

ग्राम-पंचायतोंके लिये उपयोगी पुस्तकें

१. अस्पृश्यता	गांधीजी	०.१९
२. आत्मकथा	"	१.५०
३. आरोग्यकी कुंजी	"	०.४४
४. खादी	"	२.००
५. खुराककी कमी और खेती	"	२.५०
६. गोसेवा	"	१.५०
७. पंचायत राज	"	०.३०
८. बालपोथी	"	०.१९
९. बुनियादी शिक्षा	"	१.५०
१०. मंगल-प्रभात	"	०.३७
११. रचनात्मक कार्यक्रम	"	०.३७
१२. रामनाम	"	०.५०
१३. सर्वोदय	"	२.००
१४. सहकारी खेती	"	०.२०
१५. हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण	"	१.५०
१६. हरिजनसेवकोंके लिये	"	०.३७
१७. शराबबन्दी क्यों ?	भारतन् कुमारप्पा	०.६२
१८. ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम	जुगताराम दवे	१.२५
१९. बापूकी झांकियां	काकासाहब कालेलकर	१.००
२०. भूदान-यज्ञ	विनोबा	१.२५
२१. गांधीजीके पावन प्रसंग-१	लल्लुभाभी मकनजी	०.३७
२२. गांधीजीके पावन प्रसंग-२	"	०.३७
२३. जीवनकी सुवास	"	०.३७
२४. जीवनका पायेय	(भूदान-सम्बन्धी प्रसंग)	०.५०
२५. सरदारकी सीख		०.८०
२६. बापूके जीवन-प्रसंग	मनुबहन गांधी	०.५०
२७. बापू — मेरी मां	"	०.६२

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

मेरा समाजवाद

गांधीजी

सम्पादक

आर० के० प्रभु

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद-१४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मूद्रणालय, अहमदावाद-१४

१९५९

१९५९

अनुक्रमणिका

१. मेरा समाजवाद	५
२. समाजवादी कौन ?	६
३. बिना 'वाद' का समाजवाद	८
४. जयप्रकाशकी तसवीर	१८
५. गरीबी और अमीरी	२५
६. आर्थिक समानता	२९
७. समान वितरण	३३
८. अहिंसक अयं-व्यवस्था	३७
९. जूने खुसकी जमीन	४१
१०. मरक्षकताका सिद्धान्त	४४
११. अहिंसक पृष्ठबल	४७
१२. बुद्धोगवादका अभिशाप	४९
१३. समाजवादमें सत्य और अहिंसा	५१
१४. अहिंसक राज्य	५२
१५. 'सच्चा समाजवादी तो मैं हूँ'	५६
१६. समाजका समाजवादी नमूना	५८

मेरा समाजवाद

सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजोंसे प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गये हैं : "सब भूमि गोपालकी है; जिसमें कही मेरी और तेरीकी सीमायें नहीं हैं। ये सीमायें आदमियोंकी बनायी हुयी हैं और जिसलिसे वे जिन्हें तोड़ भी सकते हैं।" गोपाल यानी कृष्ण यानी भगवान। आधुनिक भाषामें गोपाल यानी राज्य यानी जनता। आज जमीन जनताकी नहीं है, यह बात सही है। पर जिसमें दोष उस गिद्धाका नहीं है। दोष तो हमारा है, जिन्होंने भुग गिद्धाके अनुसार आचरण नहीं किया। मुझे जिसमें कोश सदेह नहीं कि जिस आदर्शकी जिस हद तक रूस या दूसरा कोश देश पहुच सकता है, उस हद तक हम भी पहुच सकते हैं; और यह भी हिंसाका आश्रय लिये बिना। पूजा-वालोंसे मुनकी पूजा हिंसाके जरिये छीनी जाय, जिसके बजाय यदि चरखा और उसके सारे फलितार्थ स्वीकार कर लिये जाय तो वही काम हो सकता है। चरखा सम्पत्तिके हिंसक अपहरणकी जगह ले सकनेवाला अत्यन्त प्रभावकारी साधन है। जमीन और दूसरी मारी सम्पत्ति उसकी है जो उसके लिये काम करे। दुसरा जिस बातका है कि किसान और मजदूर या तो अति सरल सत्यको जानते नहीं हैं या यों कहें कि उन्हें यह सत्य जाननेका मौका ही नहीं दिया गया है।

हरिजन, २-१-३७

समाजवादका जन्म उस वक्त नहीं हुआ था जब यह पता लगा कि पूंजीपति पूंजीका दुष्टयोग करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, समाजवाद ही नहीं, साम्यवाद भी औत्तोपनिषद्के पहले मन्त्रमें स्पष्ट है। सच बात तो यह है कि जब कुछ सुधारकोंका विचार-परिवर्तनकी पद्धतिमें विश्वास नहीं रहा, तब जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं उसका जन्म हुआ। मैं उसी समस्याको हल करनेमें

लगा हुआ हूँ, जो वैज्ञानिक समाजवादियोंके सामने है। लेकिन यह सही है कि मेरी पद्धति सदासे अकेलाव शुद्ध अहिंसाकी रही है। वह असफल हो सकती है। ऐसा हुआ तो अन्तका कारण अहिंसाकी कलाका मेरा अज्ञान होगा। मैं अन्त सिद्धान्तका अके अकुशल प्रतिपादक हो सकता हूँ, जिसमें मेरा विश्वास दिनोंदिन बढ़ रहा है। चरखान्तर्घ और ग्रामोद्योग-संघ वे संगठन हैं, जिनके द्वारा अहिंसाकी कलाकी अखिल भारतीय पैमाने पर परीक्षा हो रही है। ये स्वतंत्र संस्थायें कांग्रेसने खास तौर पर अतिशय कायम की हैं कि नीतिके अन्त अन्तार-चढ़ावोंके बंधनमें, जो कांग्रेस जैसी सर्वथा लोकतांत्रिक संस्थामें हमेशा होते रह सकते हैं, फसे बिना मैं अपने प्रयोग करता रह सकूँ।

हरिजन, २०-२-३७

२

समाजवादी कौन ?

समाजवाद अके सुन्दर शब्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है, समाजवादमें समाजके सब सदस्य बराबर होते हैं — न कोसी नीचा होता है, न कोसी ऊँचा। किसी व्यक्तिके शरीरमें सिर सबसे ऊपर होनेके कारण ऊँचा नहीं होता और न पैरके तलवे जमीनको छूनेके कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्तिके शरीरके सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाजवादी शरीरके सब अंग भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है।

तीसरा औसाजी है, चौथा पारसी है, पाचवां सिख है और छठा यहूदी है। जिनमें भी बहुतसी अप-जातियां हैं। मेरी कल्पनाकी अेकता या अद्वैतवादमें सब अेक हो जाते हैं, अेकतामें सभा जाते हैं।

जिस अवस्था तक पहुचनेके लिये हम अेक-दूसरेकी तरफ देखते नहीं रह सकते। जब तक सारे लोग समाजवादी न बन जाय, तब तक हम कोअी हलचल न करे, अपने जीवनमें कोअी फेरफार न करके भाषण देते रहें, पाटिया बनाते रहे और बाज पक्षीकी तरह जहां शिकार मिल जाय वहां अुस पर झपट पड़ें — यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद जैसी शानदार चीज झपट मारनेसे हमसे दूर ही जानेवाली है।

समाजवाद पहले समाजवादीसे शुरू होना है। अगर अैसा अेक भी समाजवादी हो तो आप अुस पर शून्य बढा सकते हैं। पहले शून्यसे अुसकी ताकत दस गुनी हो जायगी। अुसके बाद हरअेक शून्यका अर्थ पछन्नी सख्यासे दस गुना होगा। परन्तु यदि आरम्भ करनेवाला स्वयं ही शून्य हो, दूसरे शब्दोंमें कोअी भी आरम्भ नहीं करे, तो कितने ही शून्योंके बड़ जाने पर भी परिणाम शून्य ही होगा। शून्योंके लिखनेमें जितना समय और कागज खर्च होगा वह भी व्यर्थ ही जायगा।

यह समाजवाद स्फटिककी तरह शुद्ध है। जिसलिये अुसे सिद्ध करनेके साधन भी शुद्ध ही होने चाहिये। अशुद्ध साधनोंसे प्राप्त होने-वाला साध्य भी अशुद्ध ही होता है। जिसलिये राजाका सिर काट डालनेसे राजा और प्रजा बराबर नहीं हो जायेंगे। और न मालिकका सिर काटनेसे मालिक और मजदूर बराबर हो जायेंगे। हम असत्यसे सत्यको प्राप्त नहीं कर सकते। सत्यमय आचरण द्वारा ही सत्यको प्राप्त किया जा सकता है। क्या अहिंसा और सत्य दो चीजें हैं ? हरगिज नहीं। अहिंसा सत्यमें और सत्य अहिंसामें छिपा हुआ है।, जिसलिये मैंने कहा है कि वे अेक ही सिक्केके दो पहलू हैं। वे अेक-दूसरेसे अभिन्न हैं। सिक्केको किसी भी तरफसे पढ लीजिये। केवल पढ़नेमें ही फर्क है — अेक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ सत्य। दोनोंका

मूल्य अेक ही है। सम्पूर्ण शुद्धताके विना यह दिव्य स्थिति अप्राप्य है। मन या शरीरकी अशुद्धि रखी और आपमें असत्य और हिंसा आती।

अिसीलिअे सत्य-परायण, अहिंसक और शुद्ध-हृदय समाजवादी ही भारत और संसारमें समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे। जहां तक मैं जानता हूं, संसारमें कोअी भी देश अैसा नहीं है जो शुद्ध समाजवादी हो। अुपरोक्त साधनोंके विना अैसे समाजका अस्तित्वमें आना असम्भव है।

हरिजन, १३-७-'४७

३

बिना 'वाद'का समाजवाद

[गांधीजीने १९३३ में सविनय कानून-भंग आन्दोलन स्थगित कर दिया, अुसके बाद कांग्रेसमें 'समाजवादी' दलका अुदय हुआ। और १९३४ में पटनामें हुअी पहली 'कांग्रेस सोशलिस्ट कान्फरेन्स' में समाजवादी दलका कार्यक्रम बनाया गया। अिसके प्रकाशित होने पर पार्टीके कुछ नेताओंने निश्चित रूपसे यह जाननेका प्रयत्न किया कि गांधीजीके अुस कार्यक्रमके बारेमें क्या विचार हैं। गांधीजीके सामने छह प्रश्न रखे गये, जिनके अुन्होंने अुत्तर दिये। ये प्रश्न और अुत्तर गांधीजीकी मृत्युके बाद पहले-पहल १९४८ में 'अिण्डियन पार्लियामेन्ट' नामक पत्रमें प्रकाशित हुअे थे, जिसका सम्पादन श्री के० श्रीनिवासन् करते थे। यहां वे प्रश्नोत्तर लेनेके लिअे हम अिस पत्रके आभारी हैं।]

पूछे गये प्रश्न

१. कांग्रेसमें समाजवादी दलके अुदयके बारेमें आपका क्या मत है और पटनामें कांग्रेस सोशलिस्ट कान्फरेन्सने जो कार्यक्रम बनाया है, अुस पर आपकी सामान्य टीका क्या है?

२. क्या आप उत्पादनके (जिसमें जमीन भी शामिल है), वितरणके और विनिमयके सारे साधनोंके अधिकाधिक समाजीकरणके समाजवादी आदर्शको स्वीकार करते हैं ?

३. स्वराज्यमें आप सानगी साहुस (अधोग-धन्धा) के जारी रहनेकी कल्पना करते हैं या योजनाबद्ध अर्थ-रचना और राज्य द्वारा किये जानेवाले उत्पादनकी कल्पना करते हैं ?

४. भारतके राजा-महाराजाओंके शासनका अन्त करनेकी समाजवादी दलकी जो माग है, उसके बारेमें आपकी क्या राय है ?

५. क्या आप यह मानते हैं कि धनी वर्गों और शोषित वर्गोंके बीच हितोंका जो संघर्ष है उसका परिणाम वर्गयुद्धमें आयेगा ?

६. कांग्रेस समाजवादी दलका यह दावा है कि जन-आन्दोलनको जन्म देनेका एकमात्र कारगर तरीका यह है कि आर्थिक हितोंके आधार पर आम जनताका संगठन किया जाय और उसके प्रतिदिनके संघर्षमें भाग लिया जाय । इस तरीकेमें और आपकी कल्पनाके सविनय, कानून-भंगमें कहा तक भेद है ?

गांधीजीका उत्तर

मैं कांग्रेसमें समाजवादी दलके जन्मका स्वागत करता हूँ । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि छरी पत्रिकामें जो कार्यक्रम दिया गया है उसे मैं पसन्द करता हूँ । मेरे विचारसे वह हमारे यहाँकी परिस्थितियोंकी अपेक्षा करता है और उसके बहुतसे मुद्दोंके पीछे जो बातें पहलेसे स्वीकार करके चला गया है उन्हें मैं पसन्द नहीं करता । वे यह बताती हैं कि धनी वर्गों और आम लोगोंके बीच या पूंजीपतियों और मजदूरोंके बीच आवश्यक रूपमें अंसा वैर या विरोध है कि वे एक-दूसरेके भलेके लिये कभी काम कर ही नहीं सकते । मेरा बड़े लम्बे समयका अनुभव जिससे झुलटा है । जरूरत तब बातकी है कि मजदूर या कामगार अपने अधिकारोंको जानें और उन्हें आप्रहंके साथ जतानेका तरीका भी जानें ।

"भारतके राजा-महाराजाओंके शासनके अन्त" की मागका अर्थ है अंसी सत्ताका दावा करना जो समाजवादी दलके पास नहीं है,

“विदेशी सरकार द्वारा भव्य रूप में भारत के स्वातंत्र्य मांग-जनिक कमेंस अिनकार करने की” जो बात कही गयी है, वह बहुत अस्पष्ट और गोंडमोंड है और अनेक प्रगतिशील तथा जाग्रत पाठकों कार्यक्रमों गहरा विचार गिये अिना जल्दीमें शामिल की गयी बात मानी जायगी। कांग्रेसने अिन बारेमें अेकमान मचना और राजनीतिक कुशलता प्रगट करनेवाला प्रस्ताव रखा है — मानी अुसने यह सुताया है कि भारतकी भावी स्वराज्य सरकार अिन मांगजनिक कमेंस कोभी भाग अपने सिर पर ले, अिन्के पहूले मारे कमेंसका प्रदन अेक निपज अदालतके सामने पेश किया जाना चाहिये।

“अुत्पादन, वितरण और विनिमयके सारे साधनोंके अधिकाधिक राष्ट्रीयकरण” की मांग अितनी अविचारपूर्ण है कि वह स्वीकार नहीं की जा सकती। रवीन्द्रनाथ टागोर अद्भुत अुत्पादनके अेक साधन हैं। मैं नहीं मानता कि वे अपने पर राष्ट्रका अधिकार स्थापित होनेकी बात स्वीकार करेंगे।

जहां तक “विदेशी व्यापारका अेकाधिकार राज्यके हाथमें देनेकी बात” है, मैं कहूंगा कि क्या राज्यको अपने हाथमें आओ हुओ समूची से सन्तोष नहीं मानना चाहिये? क्या अुसे अपनी सारी सत्ताओंका

अंक हो सपाटेमें अप्रयोग भी करना चाहिये — फिर भले ऐसा करना जरूरी हो या न हो ?

“किसानों और मजदूरोंके फर्जको रद्द करनेकी बात” अर्थात् है, जिसे खुद कर्जदार भी कभी पसन्द नहीं करेंगे; क्योंकि यह कदम उनके लिये आत्म-घातक सिद्ध होगा। जरूरत जिस बातकी है कि जिस कर्जोंको जाच की जाय, जिनमें से कुछ में जानता हूं कि जाचकी कानूनी पर खरे नहीं भुतरेगे।

आम लोगोंमें किसानतत्पारीकी आदत बढ़ानेके लिये मुझे मुझे शिक्षा देनी होगी। मुझे यह बताकर कि बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना और किसी तरहकी दूसरी आफतोंके धारेमें रस्ताके अपाय करना मुनका कर्तव्य नहीं है, मुझे मुझे पगु और परावलम्बी नहीं बना देना चाहिये।

“हड़ताल करनेके अधिकार” शब्द-प्रयोगका अर्थ मेरी समझमें नहीं आता। वह अर्थात् हर आदमीको प्राप्त है जो हड़तालके साथ जुड़े हुए खतरोंको मुठानेके लिये तैयार है।

“राज्य द्वारा पालन-पोषण और सार-संभाल प्राप्त करनेका बालकका अधिकार” क्या पिताको अपने बालकको पालन-पोषण करनेके फर्जसे मुक्त कर देता है ?

धारा १३ में “जमींदारीके अन्त” का स्पष्ट अर्थ यह होता है कि जमींदारों और तालुकदारोंसे मुनकी जमीनें छीन ली जाय। मैं जमींदारीका अन्त नहीं चाहता, लेकिन यह चाहता हू कि जमींदारों और मुनके काबतकारोंके बीच अक्षित और न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम हो।

अगर आप सारे धार्मिक दानोंका नियमन और नियंत्रण करना चाहते हों, तो आप “राजनीतिमें धार्मिक प्रश्न दाखिल होनेका” विरोध कैसे कर सकेंगे ? जिस सम्बन्धमें हम सचमुच जो करना चाहते हैं वह तो कड़ीसे कड़ी धार्मिक तटस्थताके पालनकी बात है। लेकिन अब राज्यमें प्रचलित धर्मोंके अनुयायी अपने धर्मोंमें अपना कुछ आन्तरिक

सुधार करना चाहें, जिसके बिना प्रगति करना अनुके लिये असंभव हो जाय, तब राज्यकी मदद लाजिमी हो जायगी।

ये कुछ बातें हैं जो आपके छपे हुये कार्यक्रमको सरसरी निगाहसे देखने पर मुझे सूझती हैं।

विस्तृत चर्चा

[अस विषय पर गांधीजी और समाजवादी दलके नेताओंके बीच प्रश्नोत्तरके रूपमें जो चर्चा हुयी उसकी पूरी रिपोर्ट अस प्रकार है:]

प्र० — समाजवादके बारेमें आपका क्या रुख है?

अ० — मैं अपनेको समाजवादी कहता हूँ। यह शब्द अपने आपमें मुझे प्रिय है, लेकिन मैं उसी समाजवादका अपदेश नहीं करूंगा जिसका अधिकतर समाजवादी करते हैं।

प्र० — वैज्ञानिक समाजवाद, जैसा कि पश्चिममें वह समझा जाता है, के खिलाफ आपका विरोध सिद्धान्तकी दृष्टिसे बुनियादी विरोध है, या आपका विरोध भारतमें उसे लागू करनेके खिलाफ है?

अ० — मैं नहीं जानता कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या चीज है? लेकिन जिन समाजवादी कार्यक्रमोंको मैंने देखा है वे अगर वैज्ञानिक समाजवादका प्रतिनिधित्व करते हों, तो मेरे विचारसे उस रूपमें वह अस देशमें लागू करने योग्य नहीं है।

प्र० — क्या आप उत्पादन, वितरण और विनिमयके सारे साधनोंका राष्ट्रीयकरण करनेके समाजवादी आदर्शके साथ सहमत हैं?

अ० — मैं मुख्य आधारभूत अद्योग-धन्धोंके राष्ट्रीयकरणमें विश्वास करता हूँ, जैसा कि कराची कांग्रेसके प्रस्तावमें बताया गया है। उससे अधिक स्पष्ट अस समय मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। न मैं उत्पादनके सारे साधनोंका राष्ट्रीयकरण ही चाहता हूँ। क्या रवीन्द्रनाथ टागोरका भी राष्ट्रीयकरण किया जायगा? ये सब बातें दिवास्वप्न जैसी हैं।

प्र० — क्या आपके विचारसे जमींदारोंके बारेमें दवावकी नीति अपनाता जरूरी नहीं है?

अ० — आपको जमींदारों और वेजमीनो — दोनोंका हृदय-परिवर्तन करना चाहिये । जमींदारोंका हृदय-परिवर्तन वेजमीनोके हृदय-परिवर्तनमे ज्यादा आसान है; क्योंकि जमींदारोंके लिये केवल आर्थिक हितोंका त्याग करनेका प्रश्न है, जब कि वेजमीनोंके लिये सम्बन्ध बदलनेकी बात है । जमींदारोंसे नाराज होना बेकार है । वे भी हमारी दयाके पात्र हैं, क्योंकि अगुनी जमीन ही अगुने खा रही है । मेरे पास कुआँ जमरीकी करोड़पति आये हैं और अगुने मुझसे मुखी बननेका सुपाय पूछा है ।

प्र० — क्या आप व्यक्तियोंको दृष्टिसे बात नहीं कर रहे हैं, जब कि समाजवादी वर्गोंकी दृष्टिसे विचार करते हैं ?

अ० — लेकिन आखिर वर्ग क्या चीज है ? वह व्यक्तियोंका समूह ही तो है । आप जमींदारों और पूँजीपतियोंका हृदय-परिवर्तन हिसारों नहीं बल्कि केवल समझा-बुझाकर ही कर सकते हैं । हम अगुने कह सकते हैं कि आपको धन जमा करनेका तो अधिकार है, परन्तु आप अगु धनको मनमाने ढंगसे खर्च नहीं कर सकते । अगुने अपने धनके द्रुस्ती बन जाना होगा । मैं अगुने कहूँगा : " आप पैसा कमानेकी जो क्षमता रखते हैं, अगुने लिये आपको कमीशन देने दिया जायगा । लेकिन आपको अन्यायपूर्ण माँगोंका त्याग कर देना चाहिये । " मैं यह देखूँगा कि वे किन माँगोंकी मददसे धन जमा करते हैं । अगर वह अन्यायसे, दूसरोंका लोपण करके, जमा किया गया होगा, तो मैं अगुने छीन लूँगा । रामुण्ड टेबल कांफरेन्समें मैंने यह कहकर सर कार्लोसजी अहाँगीर जैसे लोगोको मयभोत कर दिया था कि मैं जामदादके प्रत्येक अधिकार-पत्रकी जाँच करूँगा ।

प्र० — क्या यह शिष्टकृत अगंयय बात नहीं है ? आप जामदादके माजिनोंके लोगो मामलोंकी जाँच कैसे कर सोगे ?

अ० — मैं नमूनेके तौर पर अगुने दम जमींदारों और पूँजीपतियोंके मामलोंकी जाँच करूँगा; और अगर निचय अगुने लोपण आया, तो बाकीके लोग स्वयं ही जामदाद पर अपने दावे छोड़ देंगे ।

प्र० — क्या आप यह नहीं मानते कि बनी वर्गों और घोषित वर्गोंके हितका संघर्ष वर्गयुद्धका रूप ले लेगा ?

अ० — आज पूंजीपति और मजदूरके हितोंमें असलिये संघर्ष है कि पूंजीपति मजदूरको कुछ भी दिये बगैर लाखों रुपयेका नफा कमानेका सपना देखता है। मैं पूंजीपतियोंको ऐसा करनेसे रोक दूंगा। मैंने अहमदावादमें खास तौर पर उनसे कह दिया है कि उन्हें मजदूरोंको अपने भागीदार मानना चाहिये। मैं उनसे कहता हूँ : "आप अपनी पूंजी कारखानेमें लाते हैं, मजदूर अपनी अकेला पूंजीको — अपने आपको — यहां लाते हैं।" जब अहमदावादके मिल-मालिक मजदूरोंके वेतनमें कमी करनेका प्रस्ताव लेकर मेरे पास आये तब मैंने उनसे कह दिया : "यह सच है कि आपको अपनी पूंजी पर नफा लेनेका हक है, परन्तु सबसे पहले आपको मजदूरोंके वेतनका विश्वास दिलाना होगा।"

प्र० — लेकिन समाजवादी तो नफा कमानेके अधिकारको ही नहीं मानते ?

अ० — लेकिन क्या वे बुद्धिका उपयोग करनेवालोंको उनका पारितोषिक नहीं देंगे ?

प्र० — आप खानगी साहस (अुद्योग-बन्वों) और खुली होड़के जारी रहनेकी कल्पना करते हैं या राज्य द्वारा योजनावद्ध अर्थ-रचनाकी कल्पना करते हैं ?

अ० — मेरा खानगी साहस और योजनावद्ध उत्पादन दोनोंमें विश्वास है। अगर केवल राज्य द्वारा ही उत्पादन होगा तो लोग नैतिक और बौद्धिक दृष्टिसे कंगाल बन जायेंगे। वे अपनी जिम्मेदारियोंको भूल जायेंगे। असलिये मैं पूंजीपतियों और जमींदारोंको नफा कारखाना और उनकी जमीन रखने दूंगा, लेकिन मैं ऐसा प्रयत्न नहीं करूंगा जिससे वे अपने आपको अपनी जायदादके ट्रस्टी मानने लगे।

प्र० — यह आप कैसे करेंगे ?

अ० — अहिंसाके जरिये। मैं उनका हृदय-परिवर्तन कर दूंगा।
हृदय बदलना संभव है।

प्र० — क्या आप आर्थिक दबावको हृदय-परिवर्तनका साधन बनायेंगे ?

अ० — हां, परन्तु यह अहिंसक होगा ।

प्र० — अहिंसक इसी अर्थमें न कि आप अन्नका खून नहीं बहायेंगे ?

अ० — थोड़ा बार अगर समाजवादी अहिंसाको स्वीकार कर लेते हैं, तो अन्धे अहिंसाके निष्णातके रूपमें मुझे स्वीकार करना ही होगा । लेकिन मैं कानूनमें मानता हूँ । अन्नमें दबावका तत्त्व होता जरूर है, परन्तु उसे दूर करना संभव ही नहीं है ।

प्र० — आप किसानों और मजदूरोंका संगठन किस आधार पर करना पसन्द करेंगे ?

अ० — अन्नकी वर्तमान स्थितिमें सुधार करने और अन्नकी शिकायतें दूर करनेके विचारसे अन्नका संगठन होना चाहिये । मैं विरोध करना राजनीतिक अर्थोंके लिये अन्नका उपयोग करनेका । अनाहरणके लिये, यह हो सकता है कि हरिजनोंके लिये किये जाने-वाले मेरे प्रयत्नोंका यह परिणाम आये कि वे राष्ट्रीय आन्दोलनका समर्थन करें, लेकिन अन्न परिणामके लिये ही मैं अन्नकी ओरसे नहीं लड़ रहा हूँ । इसी तरह समाजवादियोंको मजदूरोंका संगठन ब्रिटिश साम्राज्यवादके खिलाफ अन्नका उपयोग करनेके अर्थालसे नहीं करना चाहिये । यही कारण है कि बम्बईके कपड़ा-अच्छेगके मजदूरोंकी हड़तालसे मुझे खुशी नहीं होती । मैं मानता हूँ कि हड़ताल असे लोगों द्वारा करायी गयी है और करते हैं जो सब करने लिये

प्र० — क्या आप यह नहीं मानते कि धनी वर्गों और शोषित वर्गोंके हितका संघर्ष वर्गयुद्धका रूप ले लेगा ?

अ० — आज पूंजीपति और मजदूरके हितोंमें असलिये संघर्ष है कि पूंजीपति मजदूरको कुछ भी दिये वगैर लाखों रुपयेका नफा कमानेका सपना देखता है। मैं पूंजीपतियोंको ऐसा करनेसे रोक दूंगा। मैंने अहमदाबादमें खास तौर पर उनसे कह दिया है कि उन्हें मजदूरोंको अपने भागीदार मानना चाहिये। मैं उनसे कहता हूँ: “आप अपनी पूंजी कारखानेमें लाते हैं, मजदूर अपनी अकेला पूंजीको — अपने आपको — यहां लाते हैं।” जब अहमदाबादके मिल-मालिक मजदूरोंके वेतनमें कमी करनेका प्रस्ताव लेकर मेरे पास आये तब मैंने उनसे कह दिया: “यह सच है कि आपको अपनी पूंजी पर नफा लेनेका हक है, परन्तु सबसे पहले आपको मजदूरोंके वेतनका विश्वास दिलाना होगा।”

प्र० — लेकिन समाजवादी तो नफा कमानेके अधिकारको ही नहीं मानते ?

अ० — लेकिन क्या वे बुद्धिका उपयोग करनेवालोंको उनका पारितोषिक नहीं देंगे ?

प्र० — आप खानगी साहस (अबोध-वन्धों) और खुली होड़के जारी रहनेकी कल्पना करते हैं या राज्य द्वारा योजनाबद्ध अर्थ-रचनाकी कल्पना करते हैं ?

अ० — मेरा खानगी साहस और योजनाबद्ध उत्पादन दोनोंमें विश्वास है। अगर केवल राज्य द्वारा ही उत्पादन होगा तो लोग नैतिक और बौद्धिक दृष्टिसे कंगाल बन जायेंगे। वे अपनी जिम्मेदारियोंको भूल जायेंगे। असलिये मैं पूंजीपतियों और जमींदारोंको उनका कारखाना और उनकी जमीन रखने दूंगा, लेकिन मैं अंग्रेज प्रयत्न करूंगा जिससे वे अपने आपको अपनी जायदादके ट्रस्टी मानने लगे।

प्र० — यह आप कैसे करेंगे ?

अ० — अहिंसाके जरिये। मैं उनका हृदय-परिवर्तन कर दूंगा। उनका हृदय बदलना संभव है।

प्र० — क्या आप भाविक दशवकी हृदय-गरिजानका गायन बनावेंगे ?

अ० — हा, परन्तु वह अहिंसक होगा।

प्र० — अहिंसक ज़िन्दा अवैतनिक न कि आप भुनका खून नहीं बहावेंगे ?

अ० — भेद बार अगर समाजवादी अहिंसाको दरीकार कर लेते हैं, तो उन्हें अहिंसाके निष्कारके रूपमें मुझे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन मैं खानूनमें मानता हूँ। भुनकें दवावका सत्य होता जरूर है, परन्तु भुनकें दूर करना समभव ही नहीं है।

प्र० — आप किसानों और मजदूरोंका संगठन किस आधार पर करना पसन्द करेंगे ?

अ० — भुनकी वर्तमान स्थितिमें मुफ़ाद करने और भुनकी भिकायमें दूर करनेके विचारमें भुनका संगठन होना चाहिये। मैं विरोध करता हूँ राजनीतिक अहंताके लिये भुनका अपयोग करनेका। अहंताके लिये, यह हो सकता है कि हरिजनोंके लिये किये जाने-वाले भेद प्रयत्नोंका यह परिणाम आवे कि वे राष्ट्रीय आन्दोलनका समर्थन करें, लेकिन अहंता परिणामके लिये ही मैं भुनकी आंखें नहीं पड़ रहा हूँ। ज़िन्दा तरह समाजवादियोंको मजदूरोंका संगठन श्रद्धा साम्राज्यवादके विनाश भुनका अपयोग करनेके समालोचन नहीं करना चाहिये। यही कारण है कि बम्बईके कपड़ा-अपयोगके मजदूरोंकी हड़तालमें मुझे गुनी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि यह हड़ताल अनेक लोगों द्वारा करायी गयी है और अनेक लोग भुनका नेतृत्व करते हैं, जो मुद अपने लिये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।

प्र० — क्या आप मजदूरोंसे ऐसा कहना ठीक नहीं मानते कि जिनके खिलाफ वे मचमुच लड़ रहे हैं वह साम्राज्यवादकी पद्धति है और जब तक वह पद्धति कायम रहेगी तब तक भुनकी हालत सुधर नहीं सकती ?

अ० — हा। फिलहाल तो मजदूरोंकी सिकं यही सिलाना चाहिये कि वे मिल-मालिकों पर अपनी अहिंसाका दवाव डालें। अहंता

सरकारको भी शामिल करनेका मतलब होगा अपनी बातको साबित करनेके लिये अतिशयोक्ति करना। सरकार चाहे जो हो, यहां तक कि खुद आपकी पूंजीवादी सरकार भी, मिल-मालिकोंकी मदद करेगी। आजकी इस साम्राज्यवादी पद्धतिमें भी मैं मजदूरोंको युनकी शक्तिका उपयोग करना और पूंजीपतियोंके साथ भागीदारीका दावा करना सिखा सकता हूं। मैं अनुसे कहूंगा कि वे मिलों पर अधिकार कर लें।

प्र० — परन्तु जब तक साम्राज्यवादी सरकार है तब तक ऐसा करना असंभव है।

अ० — राज्यके नियंत्रणके बिना भी राष्ट्रीयकरण हो सकता है। मैं मजदूरोंके भलेके लिये अेक मिल शुरू कर सकता हूं।

प्र० — समाजवादी इसे 'आदर्श स्थिति' कहेंगे। क्या आप जानते हैं कि तीसरी आन्तर-राष्ट्रीय (समाजवादी) परिपद यह मानती है कि समाजवादको किसी अेक देशमें स्थापित करना संभव नहीं है — अेक बुद्धोग या अेक मिलमें तो उसकी और भी कम संभावना है।

अ० — तीसरी आन्तर-राष्ट्रीय परिपदकी महत्त्वाकांक्षा चंगेज-खांके जैसी है; भेद अितना ही है कि अेक महत्त्वाकांक्षा सामूहिक है, जब कि दूसरी वैयक्तिक थी।

प्र० — भारतके राजा-महाराजाओंके शासनका खातमा करनेकी समाजवादी मांगके बारेमें आपकी क्या राय है?

अ० — मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। अुन्हें चाहिये कि वे राजा-महाराजाओंको वैध शासक बनानेका या प्रजाकी अिच्छाओंके अनुसार शासन चलानेवाले लोकनेता बनानेका प्रयत्न करें। अुनके शासनके अन्तकी मांग करनेका अर्थ अफगानिस्तानमें समाजवादकी स्थापनाकी मांग करने जैसा होगा।

प्र० — लेकिन यह तो निश्चित है कि शुद्ध अुपयोगिताकी दृष्टिके सिवा हमें देशके ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत जैसे कृत्रिम विभाजनको स्वीकार नहीं करना चाहिये?

अ० — यह अैसी अुपयोगिता है जिसने लगभग सिद्धान्तका ले लिया है। विभाजन तो हो ही चुका है; भले हम अुसे

पसन्द करें या न करें। अगर हम ब्रिटिश भारत पर अपनी बातका प्रभाव डाल सके, तो देशी राज्यों पर भी उसका असर होगा। चूंकि साम्यवाद दूसरे देशोंमें अपने आपको फैलानेमें विश्वास रखता है, अिसलिये उसके भीतर ही उसके नाशके बीज समाये हुये हैं। हम लोगोंको समझा-बुझाकर राजी तो कर सकते हैं, परन्तु उन्हें साम्यवाद स्वीकार करनेके लिये मजबूर नहीं कर सकते। अगर यह काम लोगोंको राजी करके किया जा सके तो अच्छी बात है, परन्तु ध्वाव, प्रचार और आर्थिक सहायताका समर्थन नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तिसे बिल्कुल बाहरका कोई काम करनेकी बात कहनेका अर्थ होगा राजाओंको बिना कारण अपने राज बना लेना।

प्र० — कांग्रेस समाजवादी दलने कांग्रेसके लिये जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके बारेमें आपकी सामान्य टीका क्या है?

मु० — वह मानव-स्वभावमें अविश्वास प्रकट करता है। उसकी सारी भूमिका ही गलत है।

प्र० — क्या आप ऐसा नहीं मानते कि जिस लड़ाईमें ब्रिटेन शरीक हो, उसमें भारतके शरीक होनेका सक्रिय विरोध करना कांग्रेसके कार्यक्रमका एक अंग होना चाहिये?

मु० — लड़ाईका विरोध करनेके खातिर आपको मरनेके लिये तैयार होना चाहिये, परन्तु आम जनताको ऐसे विरोधके लिये तैयार करना समाजवादियोंका कर्तव्य नहीं है। एक मजी पार्टीको छानग मारनेके पहले आगे देख लेना चाहिये। उसे सावधानीसे कदम रखना चाहिये।

प्र० — क्या रेल-कामगारों, जहाज-नौदामके मजदूरों, टेलीफोनके कर्मचारियों और युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले मजदूरोंकी आम हड़ताल करवा कर लड़ाईका विरोध नहीं किया जाना चाहिये?

मु० — करना चाहिये। लड़ाई शुरू होने पर हड़ताल होनी चाहिये, लेकिन अभीसे अपने गिरावे हमें जाहिर नहीं करने चाहिये।

प्र० — लेकिन आपकी पद्धति तो हमेशा विरोधीको नोटिस देनेकी रही है?

अ० — जो काम मैं भविष्यमें करना चाहता हूं उसका नोटिस मुझे क्यों देना चाहिये?

प्र० — तब देशको लड़ाईका विरोध करनेके लिये तैयार करनेके खातिर आप क्या कार्यक्रम सुझाते हैं?

अ० — जनता पर कांग्रेसका प्रभाव अपने आपमें ही लड़ाईके विरोधकी तैयारी है। इसी प्रकार अगर समाजवादी इस सम जनता पर अपना प्रभाव जमा दें, तो समय आने पर लोग अनुव वात सुनेंगे।

४

जयप्रकाशकी तसवीर

श्री जयप्रकाश नारायणने मेरे पास एक प्रस्तावका नीचे लिखा मसविदा भेजा था, और मुझे लिखा था कि अगर मैं इस प्रस्तावमें दी गयी तसवीरसे सहमत होऊं, तो इसे रामगढ़में होनेवाली कांग्रेस कार्य-समितिके सामने पेश कर दूं। प्रस्ताव इस प्रकार था:

“कांग्रेस और देशके सामने आज एक महान राष्ट्रीय अथल-पुथलका अवसर उपस्थित है। आजादीकी आखिरी लड़ाई जल्द ही लड़ी जानेवाली है, और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब महान शक्तिशाली परिवर्तनोंके द्वारा सारा संसार जड़से हिलाया जा रहा है। दुनियाभरके विचारक लोग आज इस बातके लिये चिंतित हैं कि इस यूरोपीय युद्धके महानाशमें से एक ऐसी नयी दुनियाका जन्म हो, जिसकी जड़ राष्ट्रों-राष्ट्रों और मनुष्यों-मनुष्योंके बीचके सद्भावपूर्ण सहयोग पर कायम की गयी हो। ऐसे समय कांग्रेस स्वतंत्रताके अपने नुन आदर्शोंको निश्चित रूपसे व्यक्त कर देना आवश्यक समझती है, जिन पर कि वह अड़ी हुआ है और जिनके लिये वह जल्दी ही देशकी जनताको अधिकसे अधिक कष्ट सहनेका न्याता देनेवाली है।

"स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रका काम होगा कि वह राष्ट्रोंके बीच शान्तिकी स्थापना करे, सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरणके लिये यत्नशील रहे और राष्ट्रीय झगड़ोंको किसी स्वतंत्रतापूर्वक स्थापित आन्तर-राष्ट्रीय सत्ता द्वारा शान्तिपूर्वक निबटानेकी कोशिश करे। वह सास तौर पर अपने पड़ोसी देशोंके साथ, फिर वे महान शक्तिशाली साम्राज्य हों या छोटे-छोटे राष्ट्र, मित्र बनकर रहनेका यत्न करेगा और किसी भी विदेशी राज्य या प्रदेश पर अपना अधिकार जमानेकी भिच्छा न करेगा।

"देशके सभी कायदे-कानून सर्व-साधारण जनता द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त की गयी भिच्छाके अनुसार बनाये जायेंगे; और देशमें शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखनेका अन्तिम आधार जन-साधारणकी स्वीकृति और सम्मति पर ही रहेगा।

"स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रमें जनताको सम्पूर्ण व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रता होगी और सांस्कृतिक तथा धार्मिक मामलोंमें पूरी आजादी दी जायेगी। पर जिसका यह मतलब नहीं होगा कि हिन्दुस्तानकी जनता अपनी सविधान-मभा द्वारा अपने लिये जो सासन-विधान तैयार करेगी, उसको हिंसा द्वारा भुलट देनेकी आजादी किसीको रहेगी।

"देशकी राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रके नागरिकोंके बीच किसी प्रकारका भेदभाव न रखेगी। प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार रहने। जन्म और परम्पराके कारण मिलनेवाली सभी सुविधायें या भेदभाव मिटा दिये जायेंगे। न तो सरकार द्वारा किसीको कोभी पद या अपाधि दी जायगी और न परम्परागत सामाजिक दरजेके कारण ही 'कोभी किसी अपाधिका हकदार माना जायगा।

"राज्यका राजनीतिक और आर्थिक संगठन सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रताके सिद्धांतों पर किया जायेगा। जिस संगठनके फलस्वरूप जहां समाजके प्रत्येक व्यक्तिकी राष्ट्रीय आवश्यकताओंकी पूर्ति होगी, वहां जिसका अद्देश्य केवल

भौतिक आवश्यकताओंकी तृप्ति ही न रहेगा, बल्कि अपना यह रखी जायेगी कि जिसके कारण राष्ट्रका हरअेक व्यक्ति स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिता सके और अपना नैतिक तथा बौद्धिक विकास कर सके। जिसके लिये और समाजमें समताकी भावना स्थापित करनेके लिये राज्य द्वारा छोटे पैमाने पर चलनेवाले ऐसे बुद्योग-धंधोंको प्रोत्साहित किया जायेगा, जो व्यक्तियों द्वारा या सहकारी संस्थाओं द्वारा सभीके समान हितकी दृष्टिसे चलाये जायेंगे। बड़े पैमाने पर सामूहिक रूपसे चलनेवाले सभी बुद्योग-धंधोंको अन्तमें जाकर जिस तरह चलाना होगा कि जिससे बुनका अधिकार और आधिपत्य व्यक्तियोंके हाथसे निकलकर समाजके हाथमें आ जाये। जिस लक्ष्यकी सिद्धिके लिये राज्य यातायातके भारी साधनों, व्यापारी जहाजों, खानों और दूसरे बड़े-बड़े बुद्योग-धंधोंका राष्ट्रीयकरण शुरू कर देगा। वस्त्र-व्यवसायका प्रबंध जिस तरह किया जायेगा कि जिससे उत्तरोत्तर बुसका केन्द्रीकरण रुके और विकेन्द्रीकरण बढ़े।

“गांवोंके जीवनका पुनःसंगठन किया जायेगा, उन्हें स्वतंत्र शासित अिकासी बनाया जायेगा और जहां तक संभव होगा अधिकसे अधिक स्वावलम्बी बनानेका यत्न किया जायेगा। देशके जमीन-संबंधी कानूनोंमें जड़-मूलसे सुधार किया जायेगा, और यह सुधार जिस सिद्धांत पर होगा कि जमीनका मालिक उसे जोतनेवाला ही हो सकता है। और हर काश्तकारके पास बुतनी ही जमीन होनी चाहिये, जितनीसे वह अपने परिवारका बुचित रीतिसे भरण-पोषण कर सके। जिससे जहां अेक ओर जमींदारीकी अनेक प्रथायें वन्द हो जायेंगी, तहां खेतीमें गुलामीकी प्रथा भी नष्ट हो जायेगी।

“राज्य वर्गोंके हितों या स्वार्थोंकी रक्षा करेगा। लेकिन जब ये स्वार्थ गरीबों या पद-दलितोंके स्वार्थमें बाधक होंगे, तो राज्य गरीबों और पद-दलितोंके स्वार्थकी रक्षा करके सामाजिक न्यायकी तुलाको समतोल रखेगा।

“राज्यकी मालिकीवाले और राज्यकी व्यवस्थामें चलने-वाले सभी बुध्दोग-बन्धोंके प्रबंधमें मजदूरोंको अपने चुने हुअे प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार रहेगा और जिस प्रबंधमें मुनका हिस्सा सरकारके प्रतिनिधियोंके बराबर होगा।

“देशी राज्योंमें सम्पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक सरकारें स्थापित होंगी और नागरिकोंकी समताके तथा सामाजिक भेदभावको मिटानेके सिद्धांतके अनुसार राजाओं और नवाबोंके रूपमें देशी रियासतोंमें कोई नाममारी शासक नहीं रहेंगे।”

मुझे श्री जयप्रकाशका यह प्रस्ताव पसन्द आया और मैंने कार्य-समितिको मुनका पत्र और प्रस्तावका यह मसविदा पढ़कर सुनाया। लेकिन समितिने यह सोचा कि रामगढ़ कांग्रेसमें अेक ही प्रस्ताव पास करनेकी बात पर डटे रहना जरूरी है, और पटनामें जो मूल प्रस्ताव पास हुआ था उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन करना मिष्ट नहीं है। समितिकी यह इलील निरपवाद थी, भिमलिजे प्रस्तुत प्रस्तावके गुण-दोषोंकी चर्चा किये बिना ही मुझे छोड़ दिया गया। मैंने श्री जय-प्रकाशको अपने प्रयत्नके परिणामसे सूचित कर दिया। मुझे लिखा कि जिसके बाद मुनको सतीय देनेवाली सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं मुनके जिस प्रस्तावको अपनी पूरी सहमति या जितनी मैं दे सकूँ, उतनी सहमतिके साथ प्रकाशित कर दूँ।

श्री जयप्रकाशकी जिस विच्छाको पूरा करनेमें मुझे कोई कठिनायी नहीं भालूम होती। अेक अैसे आदर्शके नाते, जिसे देशके स्वतंत्र होते ही हमें कार्यरूपमें परिणत करना है, मैं श्री जयप्रकाशकी अेक सूचनाको छोड़कर शेष सभी सूचनाओंका आम तौर पर समर्थन करता हूँ।

मेरा दावा है कि आज हिन्दुस्तानमें जो लोग समाजवादको अपना ध्येय मानते हैं, उनसे बहुत पहले मैं समाजवादको स्वीकार कर चुका था। लेकिन मेरा समाजवाद मेरे लिये सहज और स्वाभाविक था, वह पुस्तकोंसे ग्रहण नहीं किया गया था। वह अहिंसामें मेरे

अटल विश्वासका ही परिणाम था। कोयी भी आदमी, जो सक्रिय अहिंसामें विश्वास करता है, सामाजिक अन्यायको, फिर वह कहीं भी क्यों न होता हो, बरदाश्त नहीं कर सकता — वह उसका विरोध किये बिना रह नहीं सकता। जहां तक मैं जानता हूं, दुर्भाग्यवश पश्चिमके समाजवादियोंने यह मान लिया है कि अपने समाजवादी सिद्धांतोंको वे हिंसा द्वारा ही अमलमें ला सकते हैं।

मैं सदासे यह मानता आया हूं कि नीचसे नीच और कमजोरसे कमजोरके प्रति भी हम जोर-जबरदस्तीके जरिये सामाजिक न्यायका पालन नहीं कर सकते। मैं यह भी मानता आया हूं कि पतितसे पतित लोगोंको भी सही तालीम दी जाये, तो अहिंसक साधनों द्वारा सब प्रकारके अत्याचारोंका प्रतिकार किया जा सकता है। अहिंसक असहयोग ही उसका मुख्य साधन है। कभी कभी असहयोग भी अतना ही कर्तव्य-रूप हो जाता है जितना कि सहयोग। अपनी बरवादी या गुलामीमें खुद सहायक होनेके लिये कोयी बंधा हुआ नहीं है। जो स्वतंत्रता दूसरोंके प्रयत्नों द्वारा — फिर वे कितने ही अुदार क्यों न हों — मिलती है, वह अुन प्रयत्नोंके न रहने पर कायम नहीं रखी जा सकती। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जब पतितसे पतित भी अहिंसक असहयोग द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनेकी कला सीख लेते हैं, तो वे अुसके प्रकाशका अनुभव किये बिना नहीं रह सकते।

अिसलिये जब मैंने श्री जयप्रकाशके अिस प्रस्तावको पढ़ा और देखा कि वे देशमें जिस प्रकारकी शासन-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, अुसका आधार अुन्होंने अहिंसाको ही माना है तो मुझे खुशी हुयी। मेरा यह पक्का विश्वास है कि जिस चीजको हिंसा कभी नहीं कर सकती, वही अहिंसात्मक असहयोग द्वारा सिद्ध की जा सकती है; और अुससे अन्तमें जाकर अत्याचारियोंका हृदय-परिवर्तन भी हो सकता है। हमने हिन्दुस्तानमें अहिंसाको अुसके अनुरूप अवसर अभी तक दिया ही नहीं है। फिर भी आश्चर्य है कि अपनी अिस मिलावटी अहिंसा द्वारा भी हमने अितनी शक्ति प्राप्त कर ली है।

जमीनके बारेमें श्री जयप्रकाशकी सूचनायें भड़कानेवाली हो सकती हैं; लेकिन वे दरअसल सही हैं नहीं। प्रतिष्ठित जीवनोंके जिज्ञेय जितनी जमीनकी आवश्यकता है, भुगतें अधिक किनी आदमीके पाग नहीं होती चाहिये। ऐसा कौन है जो जिन हकीकतसे जिनकार कर सके कि आम जनताको घोर गरीबीका मुख्य कारण था वह घड़े है कि भुगके पाग भुगकी जमीन कही जानेवाली कोश्री जमीन नहीं है ?

लेकिन यह माद रखना चाहिये कि जिन तरहके मुषार नापड़-तोड़ नहो बिये जा सकने। अगर ये मुषार अहिंसात्मक तरीकोंसे करने हैं, तो धनिकों और निर्धनों दोनोंको मुर्गिधन बनाना चाहिये हो जाता है। धनिकोंको यह विश्वास दिलाना होगा कि भुगके साथ कभी जोर-जबरदस्ती नहीं की जायेगी; और निर्धनोंको यह भिमाना और समझाना होगा कि भुगकी मरजीके खिलाफ भुगें जबरन कोश्री काम नहीं ले सकता, और बघट-महत्त या अहिंसाकी कलाको योग्यकर वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिन लक्ष्यों हमें प्राप्त करना है, तो भुगर में जिन शिक्षाका जिक्र किया है भुगका प्रारंभ अभीसे हो जाना चाहिये। जिसके जिज्ञेय पहली जल्दत असा बानावरण तैयार करनेकी है, जिनमें पारस्परिक आदर और मदमावका साम्राज्य हो। भुग अवस्थामें वर्गी और आम जनताके बीच किसी प्रकारका कोश्री हिंसात्मक संपर्क नहीं हो सकता।

जिसलिसे यद्यपि अहिंसाकी दृष्टिसे श्री जयप्रकाशकी सूचनाओंका सामान्य समर्पण करनेमें मुझे कोश्री कठिनाधी नहीं मालूम होती, तो भी मैं राजाओं सम्बन्धी भुगकी सूचनाका समर्पण नहीं कर सकता। कानूनकी दृष्टिसे वे स्वतंत्र हैं। यह सब है कि भुगकी स्वतंत्रताका कोश्री विरोध भूल्य नहीं है, क्योंकि एक प्रबल शक्ति भुगका सरक्षण करती है। लेकिन ये अपनी स्वतंत्रताका दावा कर सकते हैं, जब कि हम नहीं कर सकते। श्री जयप्रकाशकी प्रस्तावित सूचनाओंमें जो बातें कही गयी हैं, भुगके अनुसार अगर अहिंसात्मक साधनों द्वारा हम स्वतंत्र हो जायें, तो भुग हालतमें मैं जैसे किसी समझौतेकी कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें राजा लोग अपनेको खुद ही मिटानेके लिये

तैयार होंगे। समझौता किसी भी तरहका क्यों न हो, राष्ट्रको अतृप्त पुरा-पुरा पालन करना ही होगा। असलिये मैं तो सिर्फ ऐसे समझौतेकी ही कल्पना कर सकता हूँ, जिसमें बड़ी-बड़ी रियासतें अपने दरजेको कायम रखेंगी। अेक तरहसे वह चीज आजकी स्थितिसे कहीं बढ़कर होगी, लेकिन दूसरी दृष्टिसे राजाओंकी सत्ता अितनी सीमित रह जायेगी कि जिससे देशी रियासतोंकी प्रजाको अपनी रियासतोंमें स्वायत्त शासनके वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे, जो हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंकी जनताको प्राप्त रहेंगे। अुनको भाषण, लेखन तथा मुद्रणकी स्वतंत्रता और शुद्ध न्याय प्राप्त रहेगा। शायद श्री जयप्रकाशको यह विश्वास नहीं है कि राजा लोग स्वेच्छासे अपनी निरंकुशताका त्याग कर देंगे। मुझे यह विश्वास है। अेक तो असलिये कि वे भी हमारी ही तरह भले आदमी हैं और दूसरे असलिये कि मेरा शुद्ध अहिंसाकी अमोघ शक्तिमें सम्पूर्ण विश्वास है। अतः अन्तमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या राजा-महाराजा और क्या दूसरे लोग सभी सच्चे और अनुकूल बन जायेंगे, तब हम खुद अपने प्रति, अपनी श्रद्धाके प्रति — यदि हममें श्रद्धा है — और राष्ट्रके प्रति सच्चे बनेंगे। अिस समय तो हममें ऐसा बननेकी पूरी श्रद्धा नहीं है। अैसी अघकचरी श्रद्धासे स्वतंत्रताका मार्ग कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। अहिंसाका प्रारंभ और अन्त आत्म-निरीक्षणमें होता है — 'जिन खोजा तिन पाबिया गहरे पानी पैठ।'

हरिजनसेवक, २०-४-'४०

गरीबी और अमीरी

रोजकी जरूरत जितना ही रोज पैदा करनेका जीश्वरका नियम हम नहीं जानते या जानते हुअे भी पालते नहीं हैं। जिसलिये जगतमें असमानता और अस्वस्थ पैदा होनेवाले दुःख हम भुगतते हैं। अमीरके यहा असे नहीं चाहिये वैसी चीजें भरी पड़ी होती हैं, जो लापरवाहीसे खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं; जब कि जिन्ही चीजोंकी कमीके कारण करोड़ों लोग यहां-वहा भटकते हैं, भूखों मरते हैं, ठंडसे ठिठुर जाते हैं। सब अगर अपनी जरूरतको चीजोंका ही संग्रह करें, तो किसीको संगी महसूस न हो और सबको संतोष हो। आज तो दोनों ही संगी महसूस करते हैं। करोड़पति अखपति होना चाहता है, फिर भी अस्वस्थ संतोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगालको भरपेट ही मिलनेसे संतोष होता ही अंश नहीं देखा जाता। फिर भी असे भरपेट पानेका हक है, और असे अतना पाने योग्य बनाना समाजका फर्ज है। जिसलिये अस्वस्थ (गरीबके) और अपने संतोषके खातिर अमीरको अिम दिशामें पहल करनी चाहिये। अगर वह अपना जरूरतसे ज्यादा परिग्रह छोड़े तो कंगालको अपनी जरूरतका आसानीसे मिल जाय और दोनों पक्ष संतोषका सबक सीखें।

मंगल-प्रभात, पृष्ठ २९-३०, १९५८

हम सब लोगोंको जायदाद क्यों रखनी चाहिये? हम जायदादको कुछ अरसे तक रखनेके बाद छोड़ क्यों न दें? धर्माधर्मका जिन्हे सवाल नहीं होता असे व्यापारी/अनीतिपूर्ण हेतुओंके लिये ऐसा करते हैं, तो फिर हम अेक बड़े और नीतियुक्त हेतुको हासिल करनेके लिये ऐसा क्यों न करें? हिन्दुओंके लिये अेक खास अवस्थामें पहुंचनेके बाद अंसा करना मामूली बात थी। प्रत्येक हिन्दूसे यह आशा रखी जाती है कि अेक अरसे तक गृहस्थाश्रममें रहनेके बाद वह वैसा ही

जीवन अपनाये, जिसमें जायदाद पास नहीं रखी जाती। यह पुरानी सुन्दर प्रथा हम फिरसे ताजी क्यों न करें? परिणाममें इसका मतलब सिर्फ़ अितना ही होता है कि हम जीवन-निर्वाहके लिये अुनकी दया पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हमने अपनी सारी जायदाद सौंप दी है। यह विचार मेरे दिलको बड़ा आकर्षक मालूम होता है। अैसे विश्वासके लाखों अुदाहरणोंमें अैसा अेक भी दृष्टांत मुश्किलसे ही मिलेगा, जिसमें विश्वासका दुरुपयोग हुआ हो। . . . अप्रामाणिक व्यक्तियोंको अिसका दुरुपयोग करनेका मौका न देकर यह प्रथा किस तरह व्यवहारमें लायी जा सकती है, अिसका निर्णय तो अेक बड़े अरसेके अनुभवके बाद ही हो सकता है। फिर भी अिस खयालसे कि अुसका दुरुपयोग होगा, किसीको अिसका प्रयोग करनेके प्रयत्नसे रुकना न चाहिये। गीताके दिव्य कर्ता 'दिव्य गीता' का संदेश देनेसे न रुके, यद्यपि शायद वे जानते थे कि सब प्रकारकी बुराअियोंको—यहां तक कि हत्याको न्यायसंगत ठहरानेके लिये भी—अिस सन्देशको खूब तोड़ा-मरोड़ा जायेगा।

हिन्दी नवजीवन, ६-७-'२४

मैं कहना चाहता हूं कि हम सब अेक तरहसे चोर हैं। अगर मैं कोअी अैसी चीज लेता हूं और रखता हूं, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक अुपयोगके लिये जरूरत नहीं है, तो मैं किसी दूसरेसे अुसकी चोरी ही करता हूं। . . . यह प्रकृतिका अेक निरपवाद बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल अुतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये और यदि हरअेक आदमी जितना अुसे चाहिये अुतना ही ले, ज्यादा न ले, तो दुनियामें गरीबी न रहे और कोअी आदमी भूखा न मरे। . . . मैं समाजवादी नहीं हूं और जिनके पास सम्पत्तिका संचय है अुनसे मैं अुसे छीनना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हममें से जो लोग व्यक्तिगत रूपसे प्रकाशकी खोजमें लगे हुअे हैं, अुन्हें अिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीसे अुसकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा कहं तो

में अहिंसाके नियमसे श्रुत हो जायेंगे। यदि किसीके पास मुझे ज्यादा सम्पत्ति है तो भले रहे। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन भिन्न नियमके अनुसार गुजाना है, तो मैं ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रख सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिनमें केवल एक ही बार शाकर मसूर कर लेना पड़ता है; और उनके भुज भोजनमें भी सूजी रोटी और चुटकीभर नमकके मिठा और कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है भुज पर हमारा और आपका सब एक-कोटी अधिकार नहीं है जब तक भिन्न लोगोंके पास पहननेके लिये पूरा कपड़ा और खानेके लिये पूरा अन्न नहीं हो जाता। हममें और आपमें ज्यादा समझ होनेकी आशा की जाती है। अतः हमें अपनी जरूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिये, जिससे भुज गरीबोंका पालन-पोषण हो सके, उन्हें पूरा कपड़ा और अन्न मिल सके।

सीपेड बेन्ड राबिंटिज ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८४-८५

मुनहला नियम तो यह है कि जो चीज लाखों लोगोंकी नहीं मिल सकती, उन्हें लेनेसे हम भी दूरनापूर्वक बिनकार कर दें। रपागकी यह धारणा हमें कहींसे अकामेक नहीं मिल जायेगी। पहले तो हमें ऐसी मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिये कि हमें भुज मुन-मुनिधर्मोंका उपयोग नहीं करना है जिससे लाखों लोग बचिन हैं। और भुसके बाद मुन ही अपनी भिन्न मनोवृत्तिके अनुसार हमें अपना जीवन बदलनेमें दीप्तनामि लग आना चाहिये।

यंग विडिया, २४-९-२९

प्रत्येक महल, जिसे हम भारतमें देखने हैं, भारतकी दोलतका चिह्न नहीं है। वह भुस बताते मदका चिह्न है, जो दोलत कुछेक लोगोंकी देती है। भिन्न कुछेक लोगोंके हाथमें वह दोलत भारतके लाखों गरीबोंकी भुस कड़ी मेहनतके बल पर आती है, जिसका उन्हें बहुत ही कम बदला चुकाया जाता है।

यंग विडिया, २८-४-२७

मैं जिस रायके साथ निःसंकोच अपनी सम्मति जाहिर करता हूँ कि आम तौर पर धनवान — केवल धनवान ही क्यों, ज्यादातर लोग — जिस बातका विचार नहीं करते कि वे पैसा किस तरह कमाते हैं। अहिंसक अुपायका प्रयोग करते हुअे यह विश्वास तो होना ही चाहिये कि कोअी आदमी कितना ही पतित क्यों न हो, यदि कुशलता और सहानुभूतिसे अुसके साथ व्यवहार किया जाय तो अुसे सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्योंमें रहनेवाले दैवी अंशको प्रभावित करना चाहिये और अपेक्षा रखनी चाहिये कि अुसका अनुकूल परिणाम निकलेगा। यदि समाजका हरअेक सदस्य अपनी शक्तियोंका अुपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ साधनेके लिये नहीं बल्कि सबके कल्याणके लिये करे, तो क्या जिससे समाजकी सुख-समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी? हम अैसी जड़ समानताका निर्माण नहीं करना चाहते, जिसमें कोअी आदमी अपनी योग्यताओंका पूरा-पूरा अुपयोग कर ही न सके। अैसा समाज अन्तमें नष्ट हुअे बिना नहीं रह सकता। जिसलिये मेरी यह सलाह बिल्कुल सही है कि धनवान लोग चाहे करोड़ों रुपये कमायें (वेदाक अीमानदारीसे ही), लेकिन अुनका अुद्देश्य सारा पैसा सबके कल्याणमें समर्पित कर देनेका होना चाहिये। 'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' मंत्रमें असाधारण ज्ञान भरा पड़ा है। आजकी जीवन-पद्धतिकी जगह, जिसमें हरअेक आदमी पड़ोसीकी परवाह किये बिना केवल अपने ही लिये जीता है, सबका कल्याण करनेवाली नयी जीवन-पद्धतिका विकास करना हो, तो अुसका सबसे निश्चित मार्ग यही है।

हरिजन, २२-२-'४२

आर्थिक समानता

समाजकी मेरी कल्पना यह है कि हम पैदा तो समान होते हैं, परन्तु हम सबको समान अवसर पानेका हक है, परन्तु हम सबकी क्षमता या शक्ति अेकसी नहीं होती। प्रकृतिकी रचना ही ऐसी है कि क्षमता अेकसी हो ही नहीं सकती। अुदाहरणके लिये, सबकी अेकसी अूँचाओ, अेकसा रंग या सबमें बुद्धि आदिकी अेकसी मात्रा नहीं हो सकती। अिसलिये कुदरतन् ही कुछ लोगोकी कमानेकी योग्यता अधिक होगी और दूसरोंकी थोड़ी। बुद्धिशाली लोगोंकी योग्यता अधिक होगी और वे अपनी बुद्धिका अिस कामके लिये अुपयोग करेगे। यदि वे अुपकारकी भावना रखकर अपनी बुद्धिका अुपयोग करें तो राज्यका ही काम करेगे। ऐसे लोग संरक्षक बनकर रहते हैं, और किसी भी रूपमें नहीं। मैं बुद्धिशाली आदमीको अधिक कमाने दूँगा, अुसकी बुद्धिको श्रुतित नहीं करूँगा। परन्तु अुसकी अधिकाम कमायी राज्यकी मलाअीके लिये वैसे ही काम आनी चाहिये, जैसे कि बापके सारे कमाअू बेटोकी आमदनी परिवारके कोषमें जमा होती है। वे अपनी कमाअीके संरक्षक बनकर ही रहेंगे।

यंग अिडिया, २६-११-'३१

मैं ऐसी स्थिति लाना चाहता हूँ, जिसमें सबका सामाजिक दरजा समान माना जाय। भजदूरी करनेवाले वर्गोंको सैकड़ों वर्षोंसे सभ्य समाजसे अलग रखा गया है और अुन्हे नीचा दरजा दिया गया है। अुन्हे शूद्र कहा गया है और अिस शब्दका यह अर्थ किया गया है कि वे दूसरे वर्गोंसे नीचे हैं। मैं बुनकर, किसान और शिल्पकारके लड़कोंमें कोअी भेद नहीं होने दूँगा।

हरिजन, १५-१-'३८

रचनात्मक कामका यह अंग अहिंसापूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चावी है। आर्थिक समानताके लिये काम करनेका मतलब है, पूंजी और मजदूरीके बीचके झगड़ोंको हमेशाके लिये मिटा देना। जिसका अर्थ यह होता है कि अके ओरसे जिन मुट्ठीभर पैसेवाले लोगोंके हाथमें राष्ट्रकी संपत्तिका बड़ा भाग बिकट्टा हो गया है, उनको संपत्तिको कम करना; और दूसरी ओरसे जो करोड़ों लोग अंधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी संपत्तिमें वृद्धि करना। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके बीच भारी अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसाकी बुनियाद पर चलनेवाली राज-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तानमें देशके बड़ेसे बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूमतका जितना हिस्सा रहेगा, उतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा; और तब नयी दिल्लीके महलों और उनकी बगलमें बंसी हुई गरीब मजदूर बस्तियोंके टूटे-फूटे झोंपड़ोंके बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है, वह अके दिनको भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धनको और उसके कारण मिलनेवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे छोड़कर और सबके कल्याणके लिये सबके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे देशमें हिंसक और खूनी क्रांति हुअे बिना न रहेगी।

ट्रस्टीशिप या सरपरस्तीके मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक बुझाया गया है, फिर भी मैं उस पर कायम हूँ। यह सच है कि उस तक पहुँचने यानी उसका पूरा-पूरा अमल करनेका काम कठिन है। क्या अहिंसाकी भी यही हालत नहीं है? फिर भी १९२० में हमने यह सीधी चढ़ावी चढ़नेका निश्चय किया था। . . .

अहिंसाके जरिये समाजमें हेरफेर करनेके प्रयोग अभी चल रहे हैं, और उनकी तफसील तैयार हो रही है। जिन प्रयोगोंमें प्रत्यक्ष दिखाने जैसा तो कोई खास या बड़ा काम हमने किया नहीं है। मगर यह तय है कि चाल चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, फिर भी जिस तरीके पर समानताकी दिशामें काम तो शुरू हो चुका है।

और चूंकि अहिंसाका रास्ता हृदय-परिवर्तनका रास्ता है, अतिलिखे घुसमें जो भी हेरफेर होते हैं वे कायमी होते हैं। . . .

यह (अहिंसक स्वराज्य) किसी अच्छे मूर्तमें अचानक आसमानसे नहीं टपक पड़ेगा। बल्कि जब हम सब मिलकर अंशस्वाय अपनी मेहनतसे अंक-अंक बीट धुनते चलेंगे, सभी स्वराज्यकी अमारत खड़ी हो सकेगी। मिस दिसामें हमने काफ़ी सम्झी और अच्छी मजिल तय की है। लेकिन स्वराज्यकी संपूर्ण सोभा और भव्यताका दर्शन करनेसे पहले हमको अभी अिससे भी ज्यादा लम्बा और धकानेवाला रास्ता तय करना है।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृष्ठ ४०-४२, १९५९

“किसी भी बुद्धि वर्ग और आम जनताके, राजा और रकके बीचके बड़े भारी भेदको यह कहकर भुचित नहीं मान लेना चाहिये कि पहलेकी जरूरतें दूसरेसे बड़ी हुयी हैं। यह बेकारकी दलील और मेरे तर्कका मजाक मुड़ाना होगा। आजके अमीर और गरीबके भेदसे दिलको बड़ी चोट पहुंचती है। विदेशी नौकरशाही और देशके रहने-वाले — छाहरी लोग — गांवके गरीबोंका शोषण करते हैं। गांववाले अन्न पैदा करते हैं और खुद भूखें मरते हैं। वे दूध पैदा करते हैं और उनके बच्चोंकी दूधकी अंक बूढ़ भी मयस्सर नहीं होती। यह कितना शर्मनाक है! हर आदमीको पीष्टिक भोजन, रहनेके लिये अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाके लिये हर तरहके सुभीते और दवा-दारुकी मदद मिलनी चाहिये।” गांधीजीकी आर्थिक समानताकी यही कल्पना है। वे जरूरतसे ज्यादा किसी भी चीजको रखनेका विरोध नहीं करते। अगर भुखका नम्बर सभी आता है जब कि गरीबोंकी जरूरतें पूरी हो जायें। जो काम पहले करने लायक है, वह पहले किया जाना चाहिये।

• [श्री प्यारेलालके ‘गांधीजीका साम्यवाद’ नामक लेखसे]

• हरिजनसेवक, ३१-३-४६

प्र० — आर्थिक समानताके ध्येयको हासिल करनेके लिये आपके तरीके और साम्यवादी या समाजवादी तरीकेमें क्या फर्क है?

अ० — साम्यवादियों और समाजवादियोंका कहना है कि आज वे आर्थिक समानताको जन्म देनेके लिये कुछ नहीं कर सकते। वे उसके लिये प्रचार भर कर सकते हैं। इसके लिये लोगोंमें द्वेष या वैर पैदा करने और उसे बढ़ानेमें उनका विश्वास है। उनका कहना है कि राजसत्ता पाने पर वे लोगोंसे समानताके सिद्धान्त पर अमल करवायेंगे। मेरी योजनाके अनुसार राज्य प्रजाकी बिच्छाको पूरी करेगा, न कि लोगोंको आज्ञा देगा या अपनी आज्ञा जबरन उन पर लादेगा। मैं घृणासे नहीं, प्रेमकी शक्तिसे लोगोंको अपनी बात समझाऊंगा और अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता पैदा करूंगा। मैं सारे समाजको अपने मतका बनाने तक रुकूंगा नहीं — बल्कि अपने पर ही यह प्रयोग शुरू कर दूंगा। इसमें जरा भी शक नहीं कि अगर मैं ५० मोटरोंका तो क्या १० बीघा जमीनका भी मालिक होऊँ, तो मैं अपनी कल्पनाकी आर्थिक समानताको जन्म नहीं दे सकता। उसके लिये मुझे गरीब बन जाना होगा। यही मैं पिछले ५० सालोंसे या उससे भी ज्यादा समयसे करता आया हूँ। इसीलिये मैं पक्का कम्युनिस्ट होनेका दावा करता हूँ। अगरचे मैं धनवानों द्वारा दी गयी मोटरों या दूसरे सुभीतोंसे फायदा उठाता हूँ, मगर मैं उनके वशमें नहीं हूँ। अगर आम जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं उनको अपनेसे दूर हटा सकता हूँ।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६

मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि अगर हिन्दुस्तानको आजादीका दूसरोंके सामने अुदाहरण पेश करनेवाला जीवन विताना हो, जो दुनियाके लिये औप्यकी चीज बन जाय, तो भंगियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे सब लोगोंको दिनभर औमानदारीसे करनेके लिये अेकसा वेतन मिलना चाहिये। भारतका समाज ही इस लक्ष्य — मकसद — तक न पहुँच सके, लेकिन अगर

हिन्दुस्तानको अेक सुखी देश बनना हो तो हर हिन्दुस्तानीका यह फर्ज है कि वह किसी लक्ष्यकी ओर अपने कदम बढ़ाये।

हरिजनसेवक, १६-३-४७

आज देशमें भयंकर आर्थिक असमानता है। समाजवादकी जड़में आर्थिक समानता है। थोड़े लोगोंको करांड और बाकी सब लोगोंको सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानतामें रामराज्यका दर्शन करनेकी आशा कभी नहीं रखी जा सकती।

हरिजनसेवक, १-६-४७

समान वितरण

भारतकी ज़रूरत यह नहीं है कि चंद लोगोंके हाथमें बहुत सारी पूँजी जिकट्ठी हो जाय। पूँजीका ऐसा बंटवारा होना चाहिये कि वह भिरा १९०० मील लम्बे और १५०० मील चौड़े विशाल देशको बनानेवाले साठे सात लाख गांवोंको आसानीसे मिल सके।

यंग जिंदिया, २३-३-२१

आर्थिक समानताका अर्थ है जगतके सब मनुष्योंके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास जितनी सम्पत्तिका होना कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतामें पूरी कर सकें। कुदरतने ही अेक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पाच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंकी अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना जिन आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूनरा/आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम शायद कभी नहीं पहुँच सकते, अगर मुझे नजरमें रखकर हम विधान बनायें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम

अस आदर्शको पहुँच सकेंगे, अुसी हद तक हम गुन और संतोष प्राप्त करेंगे; और अुसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुआ कहीं जा सकेगी।

अस आर्थिक समानताके धर्मका पालन कौसी अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरोंके साथको अुसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर अेक आदमी अस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि अेक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेको जरूरत असलिये है कि किसी भी धर्मके पालनमें जब तक दूसरे अुसका पालन न करने लगे तब तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर जब तक आखिरी हद तक न पहुँच सकें तब तक कुछ भी त्याग न करनेकी वृत्ति बहुधा देखनेमें आती है। यह वृत्ति भी हमारी गतिको रोकती है।

अब अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है असका हम विचार करें। पहला कदम यह है कि जिसने अस आदर्शको अपनाया हो वह अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके वह अपनी आवश्यकतायें कम करे, अपनी धन कमानेकी शक्तिको अंकुशमें रखे; जो धन कमाये अुसे अीमानदारीसे कमानेका निश्चय करे, सट्टेकी वृत्ति हो तो अुसका त्याग करे, घर भी अपनी सामान्य आवश्यकता पूरी करने जैसा ही रखे, और जीवनको हर तरहसे संयमी बनाये। अपने जीवनमें सारे संभव सुधार कर लेनेके बाद वह अपने मिलने-जुलनेवालों और पड़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताकी जड़में धनिकका ट्रस्टीपन निहित है। अस आदर्शके अनुसार धनिकको अपने पड़ोसीसे अेक कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं है। तब अुसके पास जो ज्यादा है वह क्या अुससे छीन लिया जाय? अैसा करनेके लिये हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिंसाके द्वारा अैसा करना संभव हो, तो भी समाजको अुससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि धन अिकट्टा करनेकी शक्ति रखनेवाले अेक आदमीकी शक्तिको समाज खो बैठेगा। असलिये

अहिंसक मार्ग यह है कि जिनको भुविन मानी जा सके भुतनी जानी भावस्थानाये पूरी करनेके बाद जो पैसा बाकी बने भुमका वह प्रवाही ओरने दुस्ती बन जाय। अगर वह प्रामाणिकतासे सरदाक बनेगा, तो जो पैसा पैदा करेगा भुमका मददगार भी करेगा। जब मनुष्य अपने आपको समाजका भेदक मानेगा, समाजके खातिर धन कमायेगा और समाजके कल्याणके लिये भुसे सब करेगा, तब भुमकी समाजमें शुद्धता आवेगी। भुमके माहगमें भी अहिंसा होगी। भिम प्रकारकी कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाय, तो समाजमें धर्म संपर्कके मूक ज्ञान्ति पैदा हो सकती है।

यह प्रश्न हो सकता है कि भिम प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका भुल्लेख इतिहासमें कहीं देखा गया है? व्यक्तिधर्मोंमें तो ऐसा हुआ ही है। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजमें परिवर्तन हुआ है, यह नापद सिद्ध न किया जा सके। भिमका भयं जितना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें भिम झूठी मान्यताने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपसे ही विकसित की जा सकती है, और वह व्यक्ति तक ही पर्याप्त है। दरअसल बात ऐसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है। सामाजिक धर्मके तौर पर भुसे विकसित किया जा सकता है, यह मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग चल रहा है। यह नयी चीज है इतिहासमें भिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात भिम युगमें तो कोभी नहीं कहेगा। यह कठिन है भिमन्त्रिज अगस्त्य है, यह भी भिम युगमें कोभी नहीं कहेगा। क्योंकि बहुतरा चीजें अपनी आपोके सामने नयी-पुरानी होती हमने देखी हैं। जो अगंभव लगता था भुगे संभव बनने हमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें भिमसे बहुत ज्यादा साहस संभव है, और विविध धर्मोंके इतिहास भिम बातके प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं। समाजमें से धर्मको निकाल कर फेंक देनेका प्रयत्न वास्तव में घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं वह सफल हो जाये तो समाजका भुममें नाश है। धर्मके रूपान्तर हो सकते हैं। भुममें

जिस तरह सच्चे नीतिधर्ममें और अच्छे अर्थशास्त्रमें कोअी विरोध नहीं होता, उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीतिधर्मके अँचेसे अँचे आदर्शका विरोधी नहीं होता। जो अर्थशास्त्र धनकी पूजा करना सिखाता है और बलवानोंको दुर्बलोंका शोषण करके धनका संग्रह करनेकी सुविधा देता है, उसे शास्त्रका नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो अँक झूठी चीज है जिससे हमें कोअी लाभ नहीं हो सकता। उसे अपना कर हम मृत्युको न्यौता देंगे। सच्चा अर्थ-शास्त्र सामाजिक न्यायकी हिमायत करता है; वह समान भावसे सबकी भलाअीका — जिनमें कमजोर भी शामिल हैं — प्रयत्न करता है और सम्य तथा सुन्दर जीवनके लिये अनिवार्य है।

हरिजन, ९-१०-१३७

मैंने अपने कअी देशबन्धुओंको यह कहते सुना है कि हम अमेरिकाका धन तो प्राप्त करेंगे, परन्तु उसकी पद्धतियोंको नहीं अपनायेंगे। मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि अगर अँसा प्रयत्न किया गया तो वह जरूर असफल रहेगा। हम अँक ही क्षणमें बुद्धिमान, शांत और क्रोधी नहीं हो सकते।

मैं चाहूँगा कि हमारे नेता हमें नैतिक दृष्टिसे दुनियामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेकी शिक्षा दें। हमसे कहा जाता है कि हमारी यह भारत-भूमि अँक समय देवोंका निवासस्थान थी। परन्तु अँसी भूमिमें देवोंके निवासकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो मिलों और कारखानोंके धुअें और शोरगुलसे नफरतके लायक बना दी गअी है और जिसके मार्गों पर मुसाफिरोंकी भीड़से भरी बेशुमार मोटर-गाड़ियोंको खींचनेवाले अँजन हमेशा तेजीसे दौड़ते रहते हैं। ये फिर अँसे होते हैं जो अधिकतर यह नहीं जानते कि अँन्हें क्या करना है, जो हमेशा अँसावधान रहते हैं और जिनके सामने अँसिलिये कोअी सुधार नहीं होता कि अँन्हें सन्दूकोंमें भरी अँी मछलियोंकी तरह मोटर-गाड़ियोंमें बुरी तरह ठूस दिया जाता है; ये अँसे अँजनबी लोगोंके बीच अपनेको पाते हैं, जो बस चले अँन्हें गाड़ीसे बाहर निकाल देंगे और जिनमें ये भी बदलेमें अँसी

तब बाहर निकाल देंगे। ये दिन बायोका जित्त जिसलिमे करता हूँ कि ये सब चीजें भौतिक प्रगति की निशानियाँ मानी जाती हैं। लेकिन वास्तवमें ये हमारे मुँहको रसीभर भी नहीं बढ़ाती।

• स्पीचेस अथ राबिर्टिन्स ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३५३-५४

सब पूछा जान तो कोमी प्रवृत्ति और कोमी भी मुछोग, चाहे जितना ही छोटा हो, थोड़ी-बहुत हिंसाके बिना सम्भव नहीं। कुछ न कुछ हिंसाके बिना ज़िन्दा रहना भी असम्भव है। हमें करना पही है कि हम अपने पयासमय ज्यादासे ज्यादा घटावें। वास्तवमें अहिंसा घब्रका, जो नकारात्मक है, अर्थ ही यह है कि जीवनमें जो हिंसा अनिवार्य है कुछ छोड़ देनेका वह प्रयत्न है। जिसलिमे जो कोमी अहिंसामें विश्वास रखता है, वह जैसे पथोंमें समेता जिनमें कमसे कम हिंसा हो। जिस प्रकार, मुदाहरणके लिये, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अहिंसामें विश्वास रखनेवाला कोमी आदमी कस्तामीका धंधा करेगा। यह बात नहीं है कि मांसाहारी अहिंसक नहीं हो सकता। परन्तु अहिंसामें विश्वास रखनेवाला मांसाहारी भी शिकार नहीं करेगा और न वह मुट्ट या मुट्टकी तैयारियाँ करेगा। जिस प्रकार अनेक प्रवृत्तियाँ और धर्म जैसे हैं, जिनमें हिंसा अवश्य होती है और जिनसे अहिंसक मनुष्यको बचना चाहिये। परन्तु सैती असी प्रवृत्ति है, जिसके बिना जीवन असम्भव है; और मुसमें कुछ न कुछ हिंसा तो होती ही है। जिसलिमे निर्णायक तथ्य यह है क्या धर्रेकी बुनियाद हिंसा पर है? परन्तु चूंकि प्रवृत्तिमात्रमें कुछ न कुछ हिंसा होती ही है, जिसलिमे हमारा काम जितना ही है कि मुसमें होनेवाली हिंसाको हम कमसे कम करनेका प्रयत्न करें। अहिंसामें हादिक विश्वास हमें बिना यह सम्भव नहीं। मान लीजिये अेक ऐसा मनुष्य है जो प्रत्यक्ष हिंसा नहीं करता, और अपनी रोजीके लिये श्रम करता है, परन्तु दूसरोंके धन या वैभव पर सदा जीप्ससि जलता रहता है। वह अहिंसक नहीं है। जिस प्रकार अहिंसक धंधा वह धंधा है, जो बुनियादी तौर पर हिंसासे मुक्त हो और जिसमें दूसरोंका शोषण या जीप्सा नहीं हो।

रहे प्रत्यक्ष वहम, सड़न और अपूर्णतायें दूर हो सकती हैं, हुयी हैं और होती रहेंगी। मगर धर्म तो जब तक जगत है तब तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगतका धर्म ही ओक आधार है। धर्मकी अन्तिम व्याख्या है श्रीश्वरका कानून। श्रीश्वर और उसका कानून अलग-अलग चीजें नहीं हैं। श्रीश्वर अर्थात् अचलित, जीता-जागता कानून। उसका पार कोओ नहीं पा सका है। मगर अवतारोंने और पैगम्बरोंने तपस्या करके उसके कानूनकी कुछ कुछ झांकी जगतको कराओ है।

किन्तु भारी प्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें और भूखों मरते हुओ करोड़ोंको अहिंसाके नामसे और अधिक कुचलते जायें तब क्या किया जाय ? इस प्रश्नका उत्तर ढूंढ़नेमें ही अहिंसक असहयोग और सविनय कानून-भंग प्राप्त हुओ। कोओ धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है, क्योंकि वह तो उसे लाखों वर्षोंसे विरासतमें मिली हुओ है। जब उसे चार पैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राणीका आकार मिला, तब उसमें अहिंसक शक्ति भी आओ। हिंसा-शक्तिका तो उसे मूलसे ही भान था, मगर उसका अहिंसा-शक्तिका भान भी धीरे-धीरे अचूक रीतिसे रोज रोज बढ़ने लगा। यह भान गरीबोंमें फैल जाये तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके वे शिकार बने हुओ हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख लें।

हरिजनसेवक, २४-८-'४०

अहिंसक अर्थ-व्यवस्था

मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रमें न सिर्फ स्पष्ट भेद नहीं करता, बल्कि कोजी भी भेद नहीं करता। जिस अर्थशास्त्रसे व्यक्ति या राष्ट्रके नैतिक कल्याणको नुकसान पहुँचता हो उसे मैं अनीतिपूर्ण और असलिये पापपूर्ण कहूँगा। अदाहरणके लिये, जो अर्थशास्त्र किसी देशको किसी दूसरे देशका शोषण करनेकी अनुमति देता है वह अनीतिपूर्ण है। जो मजदूरोंको अधिक मेहनताना नहीं देते और उनके परिश्रमका शोषण करते हैं, उनसे वस्तुओं खरीदना या उन वस्तुओंका उपयोग करना पापपूर्ण है।

यंग अडिप्पा, १३-१०-'२१

मेरी रायमें भारतकी — न सिर्फ भारतकी बल्कि सारी दुनियाकी — अर्थ-रचना ऐसी होनी चाहिये कि किसीको भी अन्न और वस्त्रकी तंगी न सहनी पड़े। दूसरे शब्दोंमें, हरअेकको अितना काम अवश्य मिल जाना चाहिये कि वह अपने खाने-पहननेकी जरूरतें पूरी कर सके। और यह आदर्श हर जगह सभी व्यवहारमें अुतारा जा सकता है जब जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंके उत्पादनके साधन जनताके नियंत्रणमें रहें। वे हरअेकको बिना किसी बाधाके अुसी तरह प्राप्त होने चाहिये, जिन तरह कि भगवानकी दी हुई हवा और पानी हमें प्राप्त है या होने चाहिये, किसी भी हालतमें वे दूसरोंके शोषणके लिये चलाये जानेवाले व्यापारका वाहन न बनें। किसी भी देश, राष्ट्र या समुदायका अुन पर अेकाधिकार होता अन्यायपूर्ण माना जायगा। हम जान न केवल अपने जिस दुखी देशमें बल्कि दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें भी जो गरीबी देखते हैं, अुसका कारण अिस सरल मिडान्तकी अपेक्षा ही है।

यंग अडिप्पा, १५-११-'२८

जिन मनुष्य मनुष्य नीतिधर्मों और अच्छे अर्थशास्त्रों को भी विरोध नहीं होता, वृषी मनुष्य मनुष्य अर्थशास्त्र को भी नीतिधर्मों के अन्तर्गत अपने आदर्शों के विरोधी नहीं होता। जो अर्थशास्त्र धर्मकी पूजा करनेवाला होता है और मनुष्यों को अपने-आपके अधिकारों के समक्ष करनेकी मुक्ति देता है, उसे शास्त्रवादी नाम नहीं दिया जा सकता। यह भी एक बड़ी चीज है जिसमें हमें कोशिश करना नहीं हो सकती। उसे अपना कर हम मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य अर्थशास्त्र सामाजिक व्यवस्था के समक्ष करता है; यह मनुष्य भावसे सबको मनुष्यता — जिनमें कमजोर भी शामिल है — प्रयत्न करना है और मनुष्य तथा मनुष्य जीवन के लिये अनिवार्य है।

हरिजन, ९-१०-३७

मैंने अपने सभी देशवासियों को यह बताने गुना है कि हम अमेरिकाका धन तो प्राप्त करेंगे, परन्तु अंग्रेजों की शक्तियों को नहीं अपनायेंगे। मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि अगर ऐसा प्रयत्न किया गया तो वह जरूर असफल रहेगा। हम एक ही क्षणमें बुद्धिमान, शांत और कोधी नहीं हो सकते।

मैं चाहूंगा कि हमारे नेता हमें नैतिक दृष्टिसे दुनियामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेकी शिक्षा दें। हमसे कहा जाता है कि हमारी यह भारत-भूमि एक समय देवोंका निवासस्थान थी। परन्तु असी भूमिमें देवोंके निवासकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो मिलों और कारखानोंके धुँएँ और शोरगुलसे नफरतके लायक बना दी गयी है और जिसके मार्गों पर मुसाफिरोंकी भीड़से भरी बेशुमार मोटर-गाड़ियोंकी खींचनेवाले अजन हमेशा तेजीसे दौड़ते रहते हैं। ये मुसाफिर ऐसे होते हैं जो अधिकतर यह नहीं जानते कि अन्हें जीवनमें क्या करना है, जो हमेशा असावधान रहते हैं और जिनके स्वभावमें असलिये कोभी सुधार नहीं होता कि अन्हें सन्दूकोंमें भरी हुयी मछलियोंकी तरह मोटर-गाड़ियोंमें बुरी तरह ठूस दिया जाता है; और ये ऐसे अजनबी लोगोंके बीच अपनेको पाते हैं, जो बस चले तो अन्हें गाड़ीसे बाहर निकाल देंगे और जिन्हें ये भी बदलेमें असी

तरह बाहर निकाल देंगे । मैं जिन बातोंका जिक्र भिसलिजे करता हूँ कि ये सब चीजें भौतिक प्रगतिकी निशानियाँ मानी जाती हैं । लेकिन वास्तवमें ये हमारे सुखको रसीभर भी नहीं बढ़ाती ।

• स्पीचेड मेण्ड राबिर्टिम्ड ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३५३-५४

सब पूछा जाय तो कोसी प्रवृत्ति और कोसी भी सुयोग, चाहे कितना ही छोटा हो, थोड़ी-बहुत हिसाके बिना संभव नहीं । कुछ न कुछ हिसाके बिना ज़िन्दा रहना भी असंभव है । हमें करना यही है कि हम अपने यथासंभव ज्यादासे ज्यादा घटायें । वास्तवमें अहिंसा शब्दका, जो नकारात्मक है, अर्थ ही यह है कि जीवनमें जो हिसा अनिवार्य है उसे छोड़ देनेका वह प्रयत्न है । भिसलिजे जो कोसी अहिंसामें विश्वास रखता है, वह जैसे धंधोंमें लगेगा जिनमें कमसे कम हिसा हो । जिस प्रकार, मुदाहरणके लिये, वह कल्पना नहीं की जा सकती कि अहिंसामें विश्वास रखनेवाला कोसी आदमी कसाब्रीका धंधा करेगा । यह बात नहीं है कि मांसाहारी अहिंसक नहीं हो सकता । परन्तु अहिंसामें विश्वास रखनेवाला मांसाहारी भी शिकार नहीं करेगा और न, वह पृथु या घुड़की तैयारियाँ करेगा । जिस प्रकार अनेक प्रवृत्तियाँ और धंधे जैसे हैं, जिनमें हिसा अवश्य होती है और जिनसे अहिंसक मनुष्यको बचना चाहिये । परन्तु सेती वसी प्रवृत्ति है, जिसके बिना जीवन असंभव है, और जूममें कुछ न कुछ हिसा तो होती ही है । भिसलिजे निर्णायक तत्त्व यह है - क्या धंधेकी बुनियाद हिसा पर है ? परन्तु भुक्ति प्रवृत्तिमानमें कुछ न कुछ हिसा होती ही है, भिसलिजे हमारा काम जितना ही है कि बुराई होनेवाली हिसाको हम कमसे कम करनेका प्रयत्न करें । अहिंसामें हादिक विश्वास हमें बिना यह संभव नहीं । मान लीजिये एक ऐसा मनुष्य है जो प्रत्यक्ष हिसा नहीं करता, और अपनी रोजीके लिये धम करता है, परन्तु दूसरोंके धन या वैभव पर सदा बीष्यति जलता रहता है । वह अहिंसक नहीं है । जिस प्रकार अहिंसक धंधा वह धंधा है, जो बुनियादी सौर पर हिसासे मुक्त हो और जिसमें दूसरोंका शोषण या बीष्या नहीं हो ।

मेरे पास निम्नका ऐतिहासिक समूह तो नहीं है, परन्तु मेरा विश्वास है कि भाग्यवशोंमें एक समय ऐसा था, जब सामान्य अर्थ-व्यवस्थाका समुद्रज जिन नरकोंके अधिकांश धर्मोंके आधार पर, मनुष्योंके अभिप्रायोंके आधार पर नहीं परन्तु मनुष्योंके कर्तव्योंके आधार पर, होता था। जो दिन धर्मोंमें खोने से वे अपनी रोजी बेजत कमाते थे, परन्तु उनके स्वयंसे समाजकी भलाई होती थी। भ्रूताहरणार्थ, एक कहानी मानते किमानकी जम्हरी पूरी करता था। उसे कोई नकद मजदूरी नहीं मिलती थी, परन्तु मानवादि उसे अपनी पंदावारमें हिस्सा देते थे। जिन व्यवस्थाओं भी अन्धारा हो सकता है, परन्तु वह अत्यन्त कम किया जा सकता है। मैं माफ़ माफ़ भी पहल्लेके कारिगारानी जीवनकी निर्जी जानकारीसे यह कह रहा हूँ। अन्त समय लोगोंकी आँखोंमें आजकी ओंछा अधिक हो गई, उनके हाथ-पैर आजसे ज्यादा मजबूत थे। अन्त जीवनका आधार अहिंसा थी, हालांकि अहिंसा लोगोंकी भान नहीं था।

शरीर-श्रम जिन धर्मों और अध्यापनोंकी जान या और बड़े पैमाने पर कोई कल-कारखाने नहीं थे। कारण, जब मनुष्य अतनी ही जमीन रखकर गंतोप भान लेता है जिसे वह मुद मेहनत करके जोत सके, तब वह दूसरोंका शोषण नहीं कर सकता। दस्तकारियोंमें शोषण और गुलामीकी गुंजाइश नहीं होती। बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखाने अनेक आदमीके हाथोंमें धन अकट्टा कर देते हैं और वह बाकी लोगों पर, जो उसके लिये गुलामों जैसे काम करते हैं, प्रभुत्व जमा लेता है। संभव है वह अपने मजदूरोंके लिये आदर्श स्थिति उत्पन्न करनेका प्रयत्न कर रहा हो, परन्तु फिर भी वह शोषण ही है; और शोषण हिंसाका एक रूप है।

जब मैं कहता हूँ कि एक समय ऐसा था जब समाजका आधार शोषण पर नहीं बल्कि न्याय पर था, तब मैं यह सुझाना चाहता हूँ कि सत्य और अहिंसा उस समय ऐसे सद्गुण नहीं थे जिनका आचरण व्यक्तियों तक ही सीमित था, बल्कि सारे समाज भी अन्तका आचरण करते थे। मेरी दृष्टिमें ऐसा सद्गुण कोई मूल्य नहीं रखता,

जो व्यक्तिगत तब ही सीमित रहे या व्यक्ति ही जिनका आचरण कर सके।

हरिजन, १-९-४०

९

जोते मुसकी जमीन

यदि भारतीय समाजका नान्तिपूर्ण मार्ग पर सच्ची प्रगति करनी है, तो धनिक वर्गको निश्चित रूपसे स्वीकार कर लेना होगा कि किसानोंके भीतर भी वैसी ही आत्मा है जैसी मुनके भीतर है और अपनी दौलतके कारण वे गरीबोंसे श्रेष्ठ नहीं हैं। जैसा जापानके मुमरावाँने किया मुभी तरह मुहे भी अपने-आपको शरदाक मानना चाहिये। मुनके पास जो धन है मुसे यह समझकर रखना चाहिये कि मुसका उपयोग मुहे अपने मरसित किसानोंकी भलाईके लिये करना है। मुस हालतमें वे अपने परिश्रमके कमीशनके रूपमें बाजिद रकमसे ज्यादा नहीं लेंगे। जिस समय धनिक वर्गके सर्वथा अनावश्यक दिखावे और फिजूलखर्चीमें तथा जिन किसानोंके बीचमें वे रहते हैं मुनके गंदगीभरे आवाचरण और कुचल डालनेवाले दारिद्र्यमें कोश्री अनुपात नहीं है। जिसलिये वेक आदर्श जमींदार किसानोंका बहुत कुछ बोझा, जो वे अभी बुठा रहे हैं, बेकदम घटा देगा। वह किसानोंके गहरे मर्कमें आयेगा और मुनको आवश्यकताओंका जानकर मुस निराशाके स्थान पर, जो मुनके प्राणोंको मुखाये डाल रही है, मुनमें आशाका संचार करेगा। वह किसानोंमें फैले सफाई और गन्दु-दस्तीके नियमोंके अज्ञानको दूरकरके तरह देखता नहीं रहेगा, बल्कि जिस अज्ञानको दूर करेगा। किसानोंके जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिये वह स्वयं अपनेको दरिद्र बना लेगा। वह अपने किसानोंकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा और ऐसे स्कूल खोलेगा, जिनमें किसानोंके बच्चोंके साथ-साथ अपने खुदके बच्चोंको भी

पढ़ायेगा। वह गांवके कुओं और तालाबको साफ करायेगा। वह किसानोंको अपनी सड़कें और अपने पाखाने खुद आवश्यक परिश्रम करके साफ करना सिखायेगा। वह किसानोंके लिये अपने वाग-वगीचे निःसंकोच भावसे खोल देगा, ताकि वे स्वतंत्रतासे उनका उपयोग कर सकें। जो गैर-जरूरी भिमारतें वह अपनी मौजके लिये रखता है, उनका उपयोग अस्पताल, स्कूल या ऐसी ही अन्य बातोंके लिये करेगा।

यदि पूंजीपति वर्ग कालका संकेत समझकर सम्पत्तिके वारेमें अपने इस विचारको बदल डालें कि भुस पर उनका भीश्वर-प्रदत्त अधिकार है, तो जो सात लाख घूरे आज गांव कहलाते हैं उन्हें आनन-फाननमें शान्ति, स्वास्थ्य और सुखके धाम बनाया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि पूंजीपति जापानके अमरावोंका अनुसरण करें, तो वे सचमुच कुछ खोयेंगे नहीं और सब कुछ पायेंगे। केवल दो मार्ग हैं जिनमें से उन्हें अपना चुनाव कर लेना है। अंक तो यह कि पूंजीपति अपना अतिरिक्त संग्रह स्वेच्छासे छोड़ दें और भुसके परिणामस्वरूप सबको वास्तविक सुख प्राप्त हो जाय। दूसरा यह कि अगर पूंजीपति समय रहते न चेतें तो करोड़ों जाग्रत किन्तु अज्ञान और भूखे लोग देशमें ऐसी गड़बड़ मचा दें, जिसे अंक बलशाली हुकूमतकी फौजी ताकत भी नहीं रोक सकती। मैंने यह आशा रखी है कि भारतवर्ष इस विपत्तिसे बचनेमें सफल रहेगा। उत्तर प्रदेशके कुछ नौजवान तालुकेदारोंसे मेरा जो घनिष्ठ सम्पर्क हुआ है भुससे मेरी यह आशा बलवती बनी है।

यंग अडिया, ५-१२-२९

मैं जमींदारों और दूसरे पूंजीपतियोंका अहिंसाके द्वारा हृदय-परिवर्तन करना चाहता हूं और इसलिये वर्गयुद्धकी अनिवार्यताको मैं स्वीकार नहीं करता। कमसे कम संघर्षका रास्ता लेना मेरे अहिंसाके प्रयोगका अंक जरूरी हिस्सा है। जमीन पर मेहनत करने-वाले किसान और मजदूर ज्यों ही अपनी ताकत पहचान लेंगे, त्यों जमींदारीकी बुराईका बुरापन दूर हो जायगा। अगर वे लोग

यह कह दें कि भुनके सम्म जीवनकी आवश्यकताके अनुसार बच्चाके भोजन, वस्त्र और निवास आदिके लिये जब तक काफी मजदूरी नहीं दी जायगी, तब तक वे जमीनको जीने-बाँचे का नहीं तो जमींदार बेघार कर ही क्या सकता है ? मच ना यह है कि भोजन करनेवाला जो कुछ पैसा करता ॥ भुनका वही माँसक है । अगर मेहनत करनेवाले बुद्धिपूर्वक अंक हा जाय ना व अंक भेगा ताकत बन जायगे जिनका मुकाबला काफी नहीं कर सकता । और अमी-लिये मैं वर्गपद्धति काभी अस्तर नहीं दूँगा । यदि मैं भुने अतिवाच्य मानता होता तो भुनका प्रचार करनेमें और लागाया अंगकी तालीम देनेमें मुझे कोई मकाब नहीं होता ।

हरिजन, ५-१२-३६

विधानोंका — वे भूमिहीन मजदूर हो या मेहनत करनेवाले जमीन-मालिक हों — स्थान पड़ता है । भुनके परिश्रमसे ही पृथ्वी भुपबाजू और समृद्ध हुई है और अिनलिअे मच कहा जाय तो जमीन भुनकी ही है या होनी चाहिये, जमीनसे दूर रहनेवाले जमींदारोंकी नहीं । लेकिन अधिकांश पद्धतिमें मजदूर या किसान अिन जमींदारोंमें भुनकी जमीन बलपूर्वक नहीं छीन सकता । भुने अिम तरह काम करता चाहिये कि भुमवा धाधण करना जमींदारोंके लिये अमम्भव हो जाय । किसानोंमें आपसमें घनिष्ठ सहकार होना नितान्त आवश्यक है । अिस हेतुकी पूर्तिके लिये जहा बैसी समितिया न हो वहा वे बनायी जानी चाहिये और जहा हां वहा आवश्यक होने पर भुनका पुनर्गठन होना चाहिये । किसान ज्यादातर अपद हैं । स्कूल जानेकी अुमरवालोंको और बालियोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये । शिशा पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंको ही दी जानी चाहिये । भूमिहीन सेतिहर मजदूरीकी मजदूरी अिम हद तक बढ़ाजी जानी चाहिये कि वे निश्चित रूपसे सम्म जीवन बिता सकें । यानी भुनके अनुचित भोजन और आरोग्यकी दृष्टिसे जैसे चाहिये वैसे घर और कपडे मिल सकें ।

दि बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-१०-४४

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासतके या बुध्दोग-व्यवसायके द्वारा मुझे काफी बड़ी सम्पत्ति मिल गयी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, बल्कि मेरा तो अमुक पर अतना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लोगों आदमी गुजर करने हैं उसी तरह मैं भी अज्जतके साथ अपना गुजर करूं। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका हक है और अमीके हितके लिये अमुका उपयोग होना आवश्यक है। इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने आया था। समाजवादी विशेष सुविधायें पाये हुअे अिन वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूं कि वे (जमींदार और राजा) अपने लोभ और परिग्रहकी भावनाको छोड़ें और अुन लोगोंके समक्ष बन जायं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी शक्ति पर जितना अविकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुससे भी कम अधिकार है।

यह दूसरी बात है कि इस तरहके सच्चे ट्रस्टी कितने हो सकते हैं। अगर सिद्धान्त ठीक हो तो यह बात गौण है कि अुसका पालन अनेक लोग कर सकते हैं या केवल अेक ही आदमी कर सकता है। यह प्रश्न आत्म-विश्वासका है। अगर आप अहिंसाके सिद्धान्तको स्वीकार करें, तो आपको अुसके अनुसार आचरण करनेकी कोशिश करनी चाहिये, चाहे अुसमें आपको सफलता मिले या असफलता। आप यह तो कह सकते हैं कि इस पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन इस सिद्धान्तमें अैसी कोअी बात नहीं है जिसके लिये यह कहा जा सके कि वह बुद्धिग्राह्य नहीं है।

हरिजनसेवक, ३-६-'३९

आप कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप तो कानून-शास्त्रकी एक कल्पनामात्र है; व्यवहारमें अक्सर कहीं कहीं अस्तित्व दिखायी नहीं पड़ता। लेकिन यदि लोग अक्सर पर सतत विचार करे और अपने आचरणमें अनुसरणकी कोशिश भी करते रहें, तो मनुष्य-जातिके जीवनकी नियामक शक्तके रूपमें प्रेम आज जितना काम करता है अक्सर कहीं अधिक काम करेगा। बेशक, पूर्ण ट्रस्टीशिप तो युक्लिडकी बिन्दुकी व्याख्याकी तरह एक कल्पना ही है और अतनी ही अप्राप्य भी है। लेकिन यदि अक्सर के लिये कोशिश की जाय तो दुनियामें समानताकी स्थापनाकी दिशामें हम हमारे किसी अस्वाभाविक जितनी दूर तक जा सकते हैं, अक्सर के बजाय अस्व मिथ्यात्वमें ज्यादा दूर तक जा सकेंगे। . . . मेरा दृढ़ निश्चय है कि यदि राज्यने पूँजीवादको हिंसाके द्वारा दबानेकी कोशिश की तो वह खुद ही हिंसाके जालमें फँस जायगा और फिर कभी भी अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसाका एक केन्द्रित और संगठित रूप ही है। व्यक्तिमें आस्था होती है, परन्तु चूँकि राज्य एक बड़ा यन्त्रमात्र है जिसलिसे अक्सर हिंसासे कभी नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि हिंसा ही अक्सर का जन्म होता है। अस्वलिसे मैं ट्रस्टीशिपके सिद्धान्तको तरजोह देता हूँ। यह जरूर हमेशा बना रहता है कि कहीं राज्य अक्सर लोगोंके खिलाफ, जो अक्सर में मतभेद रखते हैं, बहुत ज्यादा हिंसाका अपयोग न करे। लोग यदि स्वेच्छासे ट्रस्टीशिपकी तरह व्यवहार करने लगे तो मुझे गवमुच बड़ी खुशी होगी, लेकिन यदि वे ऐसा न करे तो मेरा तय्यार है कि हमें राज्यके द्वारा भरमक काम हिंसाका आश्रय लेकर अक्सर अक्सरकी सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। . . . (यही कारण है कि मैंने गोल्डमेज परिपदमें यह कहा था कि सभी निहित हित-धारकोंकी जाच होनी चाहिये और जहाँ आवश्यक मालूम हो वहाँ . . . मुआवजा देकर या मुआवजा बिना दिये ही, जहाँ ऐसा अस्वित हो, अक्सरकी सम्पत्ति राज्यको अक्सरने हाथोंमें ले लेनी चाहिये।) व्यक्ति-गत तौर पर तो मैं यह चाहूँगा कि राज्यके हाथोंमें शक्तका ग्राह्य केन्द्रीकरण होनेके बजाय ट्रस्टीशिपकी भावनाका विस्तार हो, क्योंकि

मेरी रायमें राज्यकी हिंसाकी तुलनामें वैयक्तिक मालिकीकी हिंसा कम हानिकर है। लेकिन यदि राज्यकी मालिकी अनिवार्य ही हो तो मैं भरसक राज्यकी कमसे कम मालिकीकी सिफारिश करूंगा।

दि मॉडर्न रिव्यू, १९३५, पृ० ४१२

आजकल यह कहना अेक फैशन हो गया है कि समाजको अहिंसाके आधार पर न तो संगठित किया जा सकता है और न चलाया जा सकता है। मैं इस कथनका विरोध करता हूं। परिवारमें जब पिता अपने पुत्रको अपराध करने पर थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र उसका बदला लेनेकी बात नहीं सोचता। वह अपने पिताकी आज्ञा असलिये स्वीकार कर लेता है कि इस थप्पड़के पीछे वह अपने पिताके प्यारको आहत हुआ देखता है, असलिये नहीं कि थप्पड़के कारण वह वैसा अपराध दुबारा करनेसे डरता है। मेरी रायमें समाजकी व्यवस्था अिसी तरह होनी चाहिये; यह उसका अेक छोटा रूप है। जो बात परिवारके लिये सही है वही समाजके लिये भी सही है, क्योंकि समाज अेक बड़ा परिवार ही है।

हरिजन, ३-१२-'३८

मेरी धारणा है कि अहिंसा केवल वैयक्तिक गुण नहीं है। वह अेक सामाजिक गुण भी है और अन्य गुणोंकी तरह उसका भी विकास किया जाना चाहिये। यह तो मानना ही होगा कि समाजके पारस्परिक व्यवहारोंका नियमन बहुत हद तक अहिंसाके द्वारा होता है। मैं अितना चाहता हूं कि इस सिद्धान्तका बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय पैमाने पर, विस्तार किया जाय।

हरिजन, ७-१-'३९

मेरा ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त कोअी अैसी चीज नहीं है जो काम निकालनेके लिये आज घड़ लिया गया हो। अपनी मंशाको छिपानेके लिये खड़ा किया गया आवरण तो वह हरगिज नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धान्त जब नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। उसके

जमीन-मालिक अपने किसानोंका शोषण करता है और उनके परिश्रमका फल अपने ही काममें लेकर उन्हें अगरी वंचित रखता है। जब वे उसे बुलाहना देखें हैं तो वह उनकी गुनता नहीं और जवाब देता है कि मुझे अगना अगनी पत्नीके लिये चाहिये, अतना अपने बच्चोंके लिये चाहिये, अत्यादि अत्यादि। ऐसी हालतमें किसान या उनकी हिमागत करनेवाले और असर रखनेवाले लोग उसकी पत्नीसे अगल करेंगे कि वह अपने पतिको समझावे। शायद वह ऐसा कहेगी कि मुझे अपने लिये तो यह शोषणका रखा नहीं चाहिये। बच्चे भी इसी तरह कहेंगे कि हमें जितना चाहिये अतना हम खुद कमा लेंगे। अब मान लीजिये कि वह किसीकी नहीं सुनता या उसके पत्नी-बच्चे किसानोंके विरुद्ध अकेले हो जाते हैं, तो भी किसान सिर नहीं झुकायेंगे। उन्हें कहा जायगा तो वे जमीन छोड़ कर चले जायेंगे, मगर यह स्पष्ट कर देंगे कि जमीन उसीकी है जो उसे जोतता है। मालिक खुद तो सारी जमीनको जोत नहीं सकता और उसे उनकी न्यायपूर्ण मांगोंके आगे झुकना पड़ेगा। परन्तु यह संभव है कि अिन किसानोंकी जगह पर दूसरे किसान आ जायें। तब हिंसा किये बिना आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक अिनका स्थान लेनेवाले काश्तकारोंको अपनी भूल महसूस न हो जाय और वे बेदखल किये गये काश्तकारोंके साथ जमींदारके खिलाफ मिल न जायें।

सत्याग्रह लोकमतको शिक्षा देनेकी एक ऐसी प्रक्रिया है, जो समाजके समस्त तत्वोंको प्रभावित करके अन्तमें अजेय बन जाती है। हिंसासे उस प्रक्रियामें बाधा पड़ती है और सारे समाजकी सच्ची क्रान्तिमें विलम्ब होता है।

सत्याग्रहकी सफलताके लिये जरूरी शर्तें ये हैं : (१) विरोधीके प्रति सत्याग्रहीके हृदयमें घृणा नहीं होनी चाहिये; (२) मुद्दा सच्चा और ठोस होना चाहिये; (३) सत्याग्रहीको अपने कार्यके लिये अन्त तक कष्ट-सहन करनेकी तैयारी रखनी चाहिये।

संभव है चन्द सालोंमें पश्चिमी राष्ट्रोंको अफ्रीकामें अपना माल सस्ते दामों बेचनेके लिये बाजार मिलना बन्द हो जाय। यदि अद्योगवादका भविष्य पश्चिमके लिये अन्धकारमय है, तो क्या वह भारतके लिये और भी ज्यादा अन्धकारमय नहीं होगा ?

यंग अिडिया, १२-११-'३१

मैं नहीं मानता कि किसी भी देशके लिये किसी भी हालतमें बड़े कल-कारखानोंका विकास करना जरूरी है। भारतके लिये तो वह और भी कम जरूरी है। मेरा विश्वास है कि स्वाधीन भारत दुःखसे कराहते हुअे संसारके प्रति अपना कर्तव्य अपने सहस्रों गृह-अुद्योगोंका विकास करके, सादा किन्तु अुदात्त जीवन अपनाकर और संसारके साथ शान्तिपूर्वक रहकर ही पूरा कर सकता है। धनपूजा द्वारा हम पर लादी हुअी तेज गतिके आधार पर खड़े पेचीदा भौतिक जीवनका अुच्च विचारोंके साथ कोअी मेल नहीं बैठता। हम जीवनकी सारी मिठास तभी प्रकट कर सकेंगे, जब हम अुदात्त जीवन जीनेकी कला सीख लेंगे।

सिरसे पैर तक शस्त्र-सज्जित संसारके सामने और दिखावे तथा ठाट-वाटके बीच किसी अकेले राष्ट्रके लिये, भले वह भू-विस्तार और जनसंख्याकी दृष्टिसे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अैसा सादा जीवन संभव है या नहीं, यह प्रश्न शंकाशीलोंके मनमें अुठ सकता है। अिसका अुत्तर सीधा-साधा है। यदि सादा जीवन जीने लायक है तो भले ही प्रयत्न कोअी अेक व्यक्ति करे या समूह करे, वह प्रयत्न करने जैसा है।

साथ ही मैं मानता हूं कि कुछ मुख्य अुद्योग आवश्यक हैं। मैं आरामसे बैठकर बातें करनेवालोंके समाजवाद या सशस्त्र समाजवादको नहीं मानता। मैं सवके हृदय-परिवर्तनकी प्रतीक्षा किये बिना अपनी श्रद्धाके अनुसार काम करनेमें विश्वास रखता हूं। अिसलिये मुख्य अुद्योगोंको गिनाये बिना ही जिन अुद्योगोंमें बहुतेसे आदमियोंको अेक साथ काम करना पड़ता है अुन पर राज्यका अधिकार स्थापित कर दूंगा। अुनका परिश्रम कुशलताका हो या मामूली, अुनकी पैदावार

लगा होगा कि समाजवादका आस्तिकतासे कोअी सीधा सम्बन्ध है। शायद अीश्वर-भक्तोंको समाजवादकी जरूरत ही न रही हो। अीश्वर-भक्तोंके मौजूद रहते हुअे भी दुनियामें वहम कहां नहीं देखनेमें आते? हिन्दू धर्ममें अीश्वर-भक्तोंके होते हुअे भी छुआछूत जैसे महान कलंकने क्या समाज पर राज्य नहीं किया?

अीश्वर-तत्त्व क्या है, अुसमें कितनी शक्ति छिपी हुअी है, यह हमेशा खोजका विषय रहा है।

मेरा यह दावा रहा है कि अिसी खोजमें से सत्याग्रहकी खोज हुअी है। यह नहीं कहा जा सकता कि सत्याग्रहसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे कायदे बन गये हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि अिसके सारे कायदे मैं जानता हूं। मगर अितना मैं दृढ़तासे कह सकता हूं कि सत्याग्रहसे जो कुछ भी पाने जैसा है वह सब पाया जा सकता है। सत्याग्रह बड़से बड़ा साधन है, हथियार है। मेरी रायमें समाजवाद तक पहुंचनेका अिसके सिवा दूसरा कोअी रास्ता नहीं है। -

सत्याग्रहके जरिये समाजके सारे राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक रोगोंको मिटाया जा सकता है।

हरिजनसेवक, २०-७-'४७

१४

अहिंसक राज्य

मुझसे कितने ही लोगोंने संदेहसे सिर डुलाते हुअे कहा है, "लेकिन आप सामान्य जनताको अहिंसा नहीं सिखा सकते। अहिंसाका पालन केवल व्यक्ति ही कर सकते हैं और सो भी विरले व्यक्ति।" मेरी रायमें यह धारणा अेक बड़ी भूल है। यदि मनुष्य-जाति स्वभावसे अहिंसक नहीं होती तो अुसने युगों पहले अपने हाथों अपना नाश कर लिया होता। लेकिन हिंसा और अहिंसाके पारस्परिक संघर्षमें अन्तमें अहिंसा ही सदा विजयी सिद्ध हुअी है। सच तो यह है कि हमने राजनीतिक

बुद्धिमानकी प्राप्तिके लिये लोगोमें अहिंसाकी शिक्षाके प्रचारकी पूरी कोशिश करने जितना धीरज ही कभी प्रगट नहीं किया।

मंग जिहिया, २-१-३०

मेरी दृष्टिमें राजनीतिक सत्ता कोभी साध्य नहीं है, परन्तु जीवनके प्रत्येक विभागमें लोगोके लिये अपनी हान्यत मुधार मरनेका श्रेय माघन है। राजनीतिक सत्ताका अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी शक्ति। अगर राष्ट्रीय जीवन अितना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं आत्म-नियमन कर ले, तो किसी प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता नहीं रह जाती। मुन समय ज्ञानपूर्ण अराजकताकी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थितिमें हरभेर अपना राजा होता है। वह जिस ङगसे अपने पर शासन करता है कि अपने पक्षोसियोंके लिये कभी बापक नहीं बनता। अिमलिये आदर्श अवस्थामें कोभी राजनीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोभी राज्य नहीं होता। परन्तु जीवनमें आदर्शकी पूरी मिद्धि कभी नहीं होती। अिसीलिये चोरोने कहा है कि जो सबसे कम शासन करे वही अुत्तम सरकार है।

मंग जिहिया, २-७-३१

मै राज्यकी सत्ताकी वृद्धिको बहुत ही मयकी दृष्टिसे देखता हूँ। क्योंकि जाहिरा तौर पर तो वह शोषणको कमसे कम करके लाभ पहुंचाती है, परन्तु मनुष्यके व्यक्तित्वको नष्ट करके वह मानव-जातिको मझीसे बड़ी हानि पहुंचाती है, जो सब प्रकारकी अुन्नतिकी जड है।

मुझे जो बात नापसन्द है वह है बलके आधार पर बना हुआ संगठन, और राज्य शैला ही संगठन है। स्वेच्छापूर्वक संगठन जरूर होना चाहिये।

दि मॉडर्न रिव्यू, १९३५, पृ० ४१२

समाजकी अहिंसक रचनाके साथ केन्द्रीकरण श्रेय प्रणालीके रूपमें असंगत है।

हरिजन, १८-१-४२

रहेगा । फिर चाहे वह जल, धूल और हवाजी सेनासे किन्ना ही सुमज्जित क्यों न हो ।

हरिजनसेवक, ३०-१२-३९

सरकारको पूरी तरह अहिंसक रहनेमें कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सारी जनताकी प्रतिनिधि होती है । जिस तरहके सतयुगकी मैं आज कल्पना नहीं कर सकता । मगर मुझे भरोसा अवश्य है कि अहिंसा-प्रधान समाज संभव हो सकता है । और मैं इसीके लिये काम कर रहा हूँ ।

हरिजनसेवक, २३-३-४०

अहिंसक राज्यमें भी पुलिसकी जरूरत हो सकती है । मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मेरी अपूर्ण अहिंसाका चिह्न है । मुझमें फौजकी तरह पुलिसवाले द्वारेमें भी यह घोषणा करनेका साहस नहीं है कि हम पुलिसकी ताकतके बिना काम चला सकते हैं । अवश्य ही मैं धर्म राज्यकी कल्पना कर सकता हूँ और करता हूँ, जिसमें पुलिसकी जरूरत नहीं होगी; परन्तु यह कल्पना सफल होगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बतलायेगा ।

परन्तु मेरी कल्पनाकी पुलिस आजकालकी पुलिससे बिल्कुल भिन्न होगी । अंशमें सभी सिपाही अहिंसामें माननेवाले होंगे । ये जनताके मालिक नहीं, अंशके सेवक होंगे । रोग स्वाभाविक रूपमें ही अंश हरे प्रकारकी सहायता देंगे और आपसके सहयोगमें दिन-दिन घटनेवाले दंगोंका आगामीसे सामना कर लेंगे । पुलिसके पास किसी न किसी प्रकारके हथियार तो होंगे, परन्तु अंशें स्वयं ही काममें लिया जायगा । अंगठमें तो पुलिसवाले सुधारक बन जायेंगे । अंशका काम मुख्यतः खोर-डाकुओं तक सीमित रहे जायगा । धनहूरो और पूजापतियोंके झगड़े और हड़ताल अहिंसक राज्यमें यदा-कदा ही होंगे । क्योंकि अहिंसा बहुमतका अंग अतना अधिक रहेगा कि समाजके मुख्य तत्त्व अंशका आदर करेंगे । किसी तरह साम्प्रदायिक दंगोंकी भी गुंजायिश नहीं रहेगी ।

हरिजन, १-९-४०

‘सच्चा समाजवादी तो मैं हूँ’

[अमेरिकाके सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री लुयी फिशरने सन् १९४६ में जुलाओके अन्तिम सप्ताहमें गांधीजीसे पंचगनीमें विविध विषयों पर चर्चा की थी। निम्नलिखित अंश श्री प्यारेलालकी रिपोर्टसे लिया गया है, जो समाजवाद और साम्यवाद पर हुई दोनोंकी चर्चासे सम्बन्धित है।]

गांधीजी : “हालांकि मैं हमारे समाजवादी मित्रोंकी कुरबानी और आत्म-संयमकी भावनाकी बड़ीसे बड़ी कदर करता हूँ, फिर भी उनके और मेरे तरीकेमें जो स्पष्ट फर्क है उसे मैंने कभी छिपाया नहीं। वे जाहिरा तौर पर हिंसा और अस्से सम्बन्ध रखनेवाली बातोंमें विश्वास रखते हैं, जब कि मेरे लिये अहिंसा ही सब कुछ है।”

अससे वातचीतका विषय समाजवादकी ओर मुड़ा। श्री फिशरने बीचमें ही कहा : “जैसे आप समाजवादी हैं वैसे ही वे भी हैं।”

गांधीजी : “सच्चा समाजवादी तो मैं हूँ, वे नहीं। उनमें से कवियोंके पैदा होनेसे पहले भी मैं समाजवादी था। जोहानिसबर्गके एक अग्र समाजवादीको मैंने अपने समाजवादी होनेका यकीन करा दिया था। लेकिन अस बातके कहनेसे यहां कोअी मतलब हासिल नहीं होगा। मेरा यह दावा तो तब भी कायम रहेगा, जब उनका समाजवाद मिट जायेगा।”

फिशर : “आपके समाजवादसे आपका क्या अर्थ है?”

गांधीजी : “मेरे समाजवादका अर्थ है ‘सर्वोदय’। मैं गूंगे, वहरे और अंधोंको मिटाकर अठना नहीं चाहता। उनके समाजवादमें अिन लोगोंके लिये कोअी जगह नहीं है। भौतिक अुन्नति ही उनका एकमात्र मकसद है। मसलन्, अमेरिकाका मकसद है कि अुसके हर शहरीके पास एक मोटर हो। मेरा यह मकसद नहीं। मैं अपने व्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिये आजादी चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आसमानमें टिमटिमाते तारों तक पहुंचनेकी निसैनी बनानेकी आजादी मुझे मिलनी

चाहिये। जिसका मतलब यह नहीं कि मैं ऐसी कोयी बात करूँगा ही। दूसरी तरफ़के समाजवादमें व्यक्तिगत आजादी नहीं है। मुझमें आपका कुछ नहीं होता, आपका अपना शरीर भी आपका नहीं होता।”

फिशर: “हा, लेकिन समाजवादके भी कभी प्रकार हैं। मुझरे हुये रूपमें मेरे समाजवादका अर्थ यह है कि हर चीज़ पर स्टेटका हक नहीं है। पर रूसमें ऐसा ही है। वहां सभमुच आपके शरीर पर भी आपका हक नहीं होता। बिना किसी गुनाहके आप किसी भी वस्तु गिर-पतार किये जा सकते हैं। वे आपको जहां चाहें वहां भेज सकते हैं।”

गांधीजी: “क्या आपके समाजवादमें राज्यका आपके वच्चों पर अधिकार नहीं होता? और क्या वह मुन्हें मनचाहे तरीकेसे तालीम नहीं देता?”

फिशर: “सभी राज्य ऐसा करते हैं। अमेरिका भी ऐसा ही करता है।”

गांधीजी: “तब तो रूस और अमेरिकामें कोयी बड़ा फरक नहीं है।”

फिशर: “आप असलमें तानाशाहीका विरोध करते हैं।”

गांधीजी: “लेकिन अगर समाजवाद तानाशाही नहीं है तो निक्कले लोगोंका शासनभर है। मैं अपने आपका साम्यवादी भी कहता हूँ।”

फिशर: “नहीं, नहीं, ऐसा न कहिये। अपनेको साम्यवादी कहना आपके लिये बड़ी खतरनाक बात है। मैं वही चाहता हूँ, जो आप चाहते हैं, जो जयप्रकाश और दूसरे समाजवादी चाहते हैं—बेक आजाद दुनिया। लेकिन साम्यवादी ऐसा नहीं चाहते। वे अपना कामदा चाहते हैं जो शरीर और मन दोनोंको गुलाम बना दे।”

गांधीजी: “क्या मार्क्सके बारेमें भी आपके यही खयाल है?”

फिशर: “साम्यवादियोने अपने मतलबके अनुसार मार्क्सवादको सोझ-भरोड़ लिया है।”

गांधीजी: “लेनिनके बारेमें आपकी क्या राय है?”

फिशर: “लेनिनने जिसकी शुरुआत की थी। स्टालिनने उसे पूरा कर दिया। जब साम्यवादी आपके पान-आने हैं तो वे कांग्रेसमें शामिल

होना चाहिये है और कम पूरा करना करके और अपनी रतर्पणिकता सामने नमाना चाहिये है।"

गार्गीजी : "समाजवादी भी ऐसा ही करते हैं। मेरा साम्यवाद समाजवाद से ज्यादा भिन्न नहीं है। यह दोनों ही मीठा मेल है। साम्यवाद, ऐसा कि मेने उसे समझा है, समाजवादन की दूसरी परिणाम है।"

किशोर : "हां, आप ठीक कहते हैं। मैं समझ था जब दोनों में फर्क करना कठिन था। लेकिन आज साम्यवादियों और समाजवादियों में बहुत फर्क है।"

गार्गीजी : "तो क्या आपका मतलब यह है कि आप स्टालिन-गार्गी साम्यवाद नहीं चाहते?"

किशोर : "लेकिन हिंदुस्तानी साम्यवादी हिंदुस्तान में स्टालिन-गार्गी साम्यवाद ही लागू करना चाहते हैं। और उसके लिये आपके नामक राजागज फायदा बुझाना चाहते हैं।"

गार्गीजी : "लेकिन जिसमें ये कामगात्र नहीं होंगे।"

हरिजनसेवक, ४-८-४६

१६

समाजका समाजवादी नमूना

आजादी नीचेसे शुरू होनी चाहिये। हरअेक गांवमें जमहूरी सल्तनत या पंचायतका राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। जिसका मतलब यह है कि हरअेक गांवकी अपने पांव पर खड़ा होना होगा—अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहां तक कि वह सारी दुनियाके खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके। उसे तालीम देकर जिस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके सामने अपनी रक्षा करते हुअे मर-मिटनेके लायक बन जाय। जिस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। जिसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय; या

बुनकी राजी-बुझीसे दी हुई मदद न ली जाय। खयाल यह है कि सब आजाद होंगे और सब अकेल-दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाजका हरअेक आदमी यह जानता है कि मुझे क्या चाहिये और जिसमें भी बड़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरीकी मेहनत करके भी दूसरोको जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसीको नहीं लेनी चाहिये, वह समाज जरूर ही बहुत अूँचे दरजेकी सम्पत्तावाला होना चाहिये।

अैसा समाजकी रचना स्वभावतः सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। मेरी राय है कि जब तक ओश्वर पर जीता-जागता विश्वास न हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना नामुमकिन है। ओश्वर या खुदा यह जीवित शक्ति है, जिसमें दुनियाकी तमाम शक्तियाँ समा जाती हैं। वह किसीका सहाय नहीं लेता और दुनियाकी दूसरी सब शक्तियोंके खतम हो जाने पर भी कायम रहती है। भिन जीने-जागते प्रकाश पर, जिसने अपने दामनमें सब कुछ लपेट रखा है, मैं विश्वास न रखूँ, तो मैं समझ न सकूँगा कि मैं किस तरह जिन्दा हूँ।

अैसा समाज अनगिनत गांवोंका बना होगा। उसका फैलाव अेकके ऊपर अेकके ढग पर नहीं, बल्कि लहरोंकी तरह अेकके बाद अेककी शकलमें होगा। जिन्दगी मीनारकी शकलमें नहीं होगी, जहा ऊपरकी तग चौड़ीकाँ नीचेके चौड़े पाये पर लडा होना पडता है। वहा तो समुद्रकी लहरोंकी तरह जिन्दगी अेकके बाद अेक घेरेकी शकलमें होगी और व्यक्ति युगका मध्यबिन्दु होगा। वह व्यक्ति हमेशा अपने गावके प्रतिर मिटनेकी तैयार रहेगा। गाव अपने आत्मसत्के गावोंके लिये मिटनेकी तैयार होगा। जिस तरह आखिर गारा समाज अैसे लोंगाका धन जायगा, जो मुझत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपनेमें समुद्रकी अुम शानकी महसूस करते हैं जिसके वे अभिन्न अंग हैं।

जिनलिअे गवने बाहरका घेरा या दापरा अननो शक्तिका धुराँग भीतरखालोको कुषत्रनेमें नहीं करेगा, बल्कि अुन सबको शक्ति देगा और अुनमें शक्ति पावेगा। मुझे खाना दिया जा सकता है कि

यह सब तो सचाली तसवीर है, अगले धरमें सोचकर बात क्यों बिगाड़ जाय ? मुन्डकी परिभाषावान् विन्दु कोभी मनुष्य सोच नहीं सकता, फिर भी उसकी कीमत हमेशा रही है, और रहेगी। इसी तरह भेरी जिस तसवीरकी भी कीमत है। जिसके लिये मनुष्य जिन्दा रह सकता है। अगरने जिस तसवीरकी पूरी तरह बनाना या पाना मुमकिन नहीं है, तो भी जिस सही तसवीरकी पाना या अग तक पहुंचना हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिये। जिस चीजको हम चाहते हैं उसकी सही-नही तसवीर हमारे सामने होनी चाहिये। तभी हम उससे मिलती-जुलती कोभी चीज पानेकी आशा रख सकते हैं। अगर हिन्दुस्तानके हरअक गांवमें पंचायती राज्य कायम हुआ, तो मैं अपनी जिस तसवीरकी सचाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोभी पहला होगा, न आखिरी।

जिस तसवीरमें हरअक धर्मकी अपनी पूरी और बराबरीकी जगह होगी। हम सब अक ही आलीशान पेड़के पत्ते हैं। जिस पेड़की जड़ हिलायी नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुंची हुआ है। जवरदस्तसे जवरदस्त आंघी भी उसे हिला नहीं सकती।

जिस तसवीरमें अत मशीनोंके लिये कोभी जगह न होगी, जो मनुष्यकी मेहनतकी जगह लेकर चन्द लोगोंके हाथोंमें सारी सत्ता अकट्ठा कर देती हैं। सम्य और संस्कारी मानवोंकी दुनियामें मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है। उसमें ऐसी मशीनोंकी गुंजायिश होगी, जो हर आदमीको उसके काममें मदद पहुंचायें। लेकिन मुझे कबूल करना चाहिये कि मैंने कभी बैठकर यह सोचा नहीं कि जिस तरहकी मशीन कैसी हो सकती है। सिलाओकी सिंगर मशीनका खयाल मुझे आया था। लेकिन उसका जिक्र भी मैंने यों ही कर दिया था। अपनी जिस तसवीरको पूर्ण बनानेके लिये मुझे उसकी जरूरत नहीं।

गांधी-विचार-मालाकी अन्य पुस्तकें

१. पंचायत राज

कीमत ०.३० डा. खर्च ०.१३

ग्राम-पंचायतोंके महत्त्व और अनु-
कार्य पर प्रकाश डालती है।

२. सन्तति-नियमन :

सही मार्ग और गलत मार्ग

कीमत ०.४० डा. खर्च ०.१३

सन्तति-नियमनके लाभदायी और
हानिकारक दोनों प्रकारके भूपायोंकी
वर्चा करती है।

३. शाकाहारका नैतिक आधार

कीमत ०.२५ डा. खर्च ०.१३

शाकाहार क्यों और मांसाहार का
नहीं, जिन प्रश्नोंका भुत्तर देती है।

४. गीताका सन्देश

कीमत ०.३० डा. खर्च ०.१३

गीताके महत्त्व और उसके सन्देश
केन्द्रीय शिक्षाकी वर्चा करती है।

५. विश्वशान्तिका अहिंसक मार्ग

कीमत ०.४० डा. खर्च ०.१३

युद्धोंके अन्तका और स्थायी शान्ति
अहिंसक मार्ग बताती है।

६. समाजमें स्त्रियोंका स्थान

और कार्य

कीमत ०.२५ डा. खर्च ०.१३

समाजमें स्त्रियोंके महत्त्व और
कार्यकी वर्चा करती है तथा अनु-
प्रगति का मार्ग बताती है।

७. साम्यवाद और साम्यवादी

कीमत ०.२० डा. खर्च ०.१३

साम्यवादियोंके तथा गांधीजी
सिद्धान्तोंका भेद बताती है।

८. सहकारी खेती

कीमत ०.२० डा. खर्च ०.१३

सहकारी खेतीको जफ़रत, अनु-
पद्धति और भुत्तर लाभ बताती है।

मधुजीवन दृष्टि, महमदाबाद-

अहिंसक समाजवादकी ओर

लेखक : गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

गांधीजी मानते थे कि सच्चे समाजवादका लक्ष्य प्रेम और है, जिसलिसे वह अहिंसक साधनोंसे ही प्राप्त हो सकता है। पुस्तकमें अहिंसक समाजवादकी स्थापनाका आदर्श किन्तु व्यावहारिक मार्ग बताया गया है। आशा है हमारी राष्ट्रीय सरकारके समाजवादी समाज-व्यवस्थाके ध्येयको मूर्तरूप देनेमें यह पुस्तक सरकार और जनता दोनोंका सही मार्गदर्शन करेगी।

कीमत १.००

डाकखर्च ०.८७

सर्वोदयका सिद्धान्त

संसारके सारे भागोंके लोग गांधीजीके जीवन और विचारधारामें, खासकर जनवरी १९४८ में अुनके निर्वाणके बादसे, दिनोंदिन ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे गांधीवादी जीवन-पद्धतिके बारेमें ज्यादा जानना चाहते हैं, जो बहुतसे लोगोंके विचारसे दुनियाकी आजकी संकटपूर्ण स्थितिसे बाहर निकलनेका अेकमात्र मार्ग है। जिसे सर्वोदय कहा जाता है, वह गांधीवादी जीवन-पद्धतिका केवल दूसरा नाम है। जिस छोटीसी पुस्तिकामें सर्वोदयी आदर्शोंके मूलभूत सिद्धान्तोंके बारेमें गांधीजी और अुनके निकटके साथियों तथा सहयोगियोंके विचार दिये गये हैं।

कीमत ०.६२

डाकखर्च ०.२५

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

